

जैन जीवन

— सम्पादक :—

वचन लाल जैन

M.A., B.T.

—: प्रकाशक :-

शिव नारायण जैन
भट्टिया (पंजाब)

भगत राम जैन
रामपुरा (पूजा मन्त्री)

पन्ना लाल जैन, नाभा ।

— मिलने का पता —
मन्त्री, श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी सभा,
मालेरकोटला (पजाब)

— तथा —
मन्त्री, जैन साहित्य समिति
मालेरकोटला (पजाब)

प्रथम संस्करण
जनवरी, १९६२

(मूद्रक १ रु० १३ न० पं० डाक खर्च अलग)

भूमिका

कोई व्यक्ति अपनी मुट्टी में रंग लेकर कहता है कि मेरी मुट्टी में हाथी है, घोड़ा है, बिल्ली है और बाघ है । इन बचपन में प्रायः सभी लोगों को आश्चर्य होगा कि यह क्या पागल की नीं बातें बना रहा है । लेकिन वही मनुष्य उस रंग को पानी में घोल कर, एक क्षणिका से कागज के ऊपर हाथी का प्राकार बना कर पूछना है कि यह क्या है? तो तीन सात या आठक भी बोल देगा, 'यह हाथी है' मजनों ! चरित्र चित्रण इसी का नाम है, द्रव्यानुयोग की गहरी बात भी उदाहरण, दृष्टान्त और युक्ति द्वारा सहज गत्ने उतर जाती है । इसी लिये तो अनुयोग अनुष्ठय में धर्मकथानुयोग से त्याग मिला है ।

गर्ह-गर्हें बालक भी अपनी दादी-माता को प्रायः लोने के मसग करने ही रहते हैं कि हमें कोई कहानी सुनाओ तब वह मसगें सुनाती है और धत्ते बड़ी दिलचस्पी में सुनते हैं, यथायं देखा जाये तो ये पहातियां बालकों का जीवन बनाती हैं, भूतभूत-सत्कार झालती हैं और उनका भविष्य तद्रूप मरफारों में फलित होता है, अन्त, साम्याविकाणं बहूत उपयोगी मानी गई है ।

साम्याविकाणं दो प्रकार की होती है एक ऐतिहासिक और दूसरी कालपनिक धर्मे यथारवान दोनों ही उपयोगी हैं, लेकिन विशिष्ट-ऐतिहासिक घटनायें जो धान्त्य में गहरी छाप डालती हैं और नवजीवन का निर्माण करती हैं ।

इस पुस्तक में जो दो जगत में प्रसिद्ध शिक्षाप्रद, सुखिर वैराग्य में प्रोत्साहित केविक और धार्मिक जीवन को उद्बोधन करने वाली साधनाविद्याओं का श्री "धाराज जी" मन्त्री (जो एक सुवाल

कवि हैं श्रीर श्री भिक्षुशासन में सर्व प्रथम शतावधानी हैं)द्वारा अतिसरल भाषा में एवं सक्षिप्त सकलन करने का एक सुन्दर प्रयास किया गया है ।

विशेषता तो यह है कि महाभारत जैसे कथा सागर को आप ने गागर में ही भर दिया है । श्री महावीर की जीवन कथा, प्रभु अरिष्टनेमी का उत्कृष्ट त्याग, श्री गजसुकुमाल का अडोल धैर्य आदि अनेक उज्ज्वल जीवन-प्रसंग इस पुस्तक में बड़ी खूबी से चित्रित किये गये हैं ।

अतः यह पुस्तक नव पाठको के लिये व इतिहास प्रेमियो के लिये बड़ी उपयोगी व प्रेरणादायक साबित होगी ऐसी मेरी दृढ धारणा है ।

—: निवेदक :-

रामस्वरूप जैन

वी० ए० एल० एल० वी०

मालेरकोटला (पंजाब)

प्राक्कथन

जिन विद्वानों को धर्म को जो कोई मानता हो, उन व्यक्ति के लिए हम धर्म का इतिहास जानना परम आवश्यक है। जैन धर्म का क्या अर्थ है ? जैन के मन में क्या जीवन २ में है ? जैन धर्म के मुख्य परवर्तन कौन थे ? इन समय जीवन में तीर्थंकर का स्थान क्या रहा है ? तथा जिन तीर्थंकर के जन्म का ज्ञान में विशेष शक्ति कौन थे ? उपरोक्त प्रश्न यदि किसी जनी भाई में कोई पृष्ठ ले धीरे धीरे धारणा उत्तर नहीं दे सके तो उनके लिए जितनी बड़ी विचारने की बात है ? मनु—

हमो बात को प्रथम करके हम "जैन जीवन" नाम की पुस्तक का निष्कर्ष देना है। यद्यपि श्री आदिनाथ पुनाग, हरिवंश पुराण, महाभारत एवं श्री महावीर चरित आदि अनेक प्राचीन जैन ग्रन्थ ज्ञान हुए विद्यमान हैं, फिर भी बहुत से पूर्वजानों के विचार विस्तार को होने के कारण उनका पटना और नभभना हर एक भावना के लिए अत्यन्त महत्त्व है।

इस में क्या है ?

कहानियाँ दो तरह की होती हैं एक तो बनी हुई और दूसरी बनाई हुई । यद्यपि अहिंसा आदि तत्व को समझाने के लिए अपनी बुद्धि से बनाई हुई कहानिया भी सत्य हैं, फिर भी बनी हुई घटना का महत्त्व कुछ और ही होता है । इस पुस्तक में लिखी हुई बातें ऐतिहासिक हैं और प्राचीन जैन ग्रन्थों से प्रामाणिक हैं अतः निःसंदेह महत्वपूर्ण हैं !

प्रेरणा और उपकार

आचार्य श्री तुलसी वार वार यही प्रेरणा दिया करते हैं कि प्रामाणिक साहित्य सर्जन जितना भी अधिक हो उतना ही धर्म प्रचार विशेष रूप से होगा । सम्भव है इसी पावन प्रेरणा से यह पुस्तक तैयार हुई । आशा ही नहीं, अपितु दृढ विश्वास है कि धर्म के जिज्ञासु लोग इसे पढ़ कर अवश्य लाभ उठावेंगे और मेरे प्रयास को सफल बनावेंगे ।

धन मुनि

अनुक्रम

भूमिका		पृष्ठ
१.	श्री भगवान् आप्तन देव	६
२.	श्री मरुदेवी-माता की मुक्ति	१३
३.	मटो कहीं की कहीं (चाहवलि)	१६
४.	हाथी से जमरी	१६
५.	काँच के महल में केवल ज्ञान	२१
६.	बचा नहीं की	२३
७.	मल्लि प्रभु	२६
८.	बियाह नहीं किया	२६
९.	गुप्ता में ज्ञान के चाबुक	३२
१०.	श्री कृष्ण और वनभद्र	३४
११.	घण्टा-प्रंगारे	४२
१२.	नरुहियों के साथ कर्मों का सूरण	४५
१३.	कीरय-वाण्डव	४७
१४.	द्वीपदी के पाँच पति क्यों ?	५६
१५.	भगवान् पादप नाथ	५८
१६.	प्रदेशी के प्रदत्त	...
१७.	भगवान् महावीर	...

१८.	श्री गौतम स्वामी	...	७१
१९.	महान् अभिग्रह फला	...	७४
२०.	दो साधु जला दिए	...	७९
२१.	किज्जमाणे कड़े	...	८४
२२.	श्री जम्बू स्वामी	...	८७
२३.	पतन श्रीर उत्थान	...	८९
२४.	आदर्श-क्षमादान	...	९२
२५.	एक भोंपड़ी बची	...	९४
२६.	अभीच कुमार का क्रोध	...	९६

प्रसङ्ग पहला

श्री भगवान् ऋषभदेव

बृहस्पति ने योग सुती गुनार्द्र घात कह देते हैं कि जैनधर्म पार्श्वनाथ यथा महावीर स्वामी का चनाया हुआ है ! जो अभी तीन हजार वर्षों के अन्दर ही हुए हैं । यह कथन बिल्कुल अमृत्य है, क्योंकि जैनधर्म के आद्य-प्रवर्तक भगवान् ऋषभनाथ थे । यह आज से अतिसूक्ष्म वर्ष पूर्व तीसरे घाते में हुए थे । सब ने पहने राजा होने के कारण वे आदिनाथ भी कहे जाने लगे ।

युगलों का जमाना

उनसे पहले राजा-प्रजा का कोई द्विगाव नहीं था क्योंकि युग-धर्म बन रहा था । जीवन भर में पति-पत्नी केवल एक पुत्र-पुत्री को गुणन रूप से उत्पन्न करते थे और ४६, ६४ एवं ७६ दिन उन्हें पान कर एक ही साथ छोड़ एक जंभाई द्वारा मर कर स्वर्ग में चले जाते थे एवं पीछे से वही जोड़ा पति-पत्नी के रूप में परिणत हो जाता था । उस समय अग्नि, मसी, कृषि, चित्त एवं वाणिज्य रूप धर्म कोई भी नहीं करता था । अग्नि किसी भी वस्तु की आव-स्पर्शा होती थी, त्वाभाविक कल्प-युगों द्वारा पूरे की जाती थी ।

श्री ऋषभनाथ का जन्म

काल के प्रभाव में अज्ञान कल्प-युगों की शक्ति में कमी होने लगी और युगनों में ईश्वरों द्वारा एवं अन्त विद्येय रूप से बढ़ने लगे । सब बात भूतपर (मुक्ति) स्थापित किये गये, उन्होंने हजार, हजार तथा

धिक्कार ऐसे तीन दण्ड चलाए, लेकिन कुछ समय के बाद उनका भी उल्लघन हो गया, और लडाई-भगड़े बहुत ही बढ़ गये। उस समय नाभि नामक सातवें कुलकर की पत्नि मरुदेवी की कुक्षि से भगवान् ऋषभ ने जन्म लिया। यह समय अकर्मभूमि मनुष्यों को कर्मभूमि बनाने की कोशिश कर रहा था एवं युगल-धर्म को बदल रहा था।

परिवर्तन

अब से पहले किसी का विवाह नहीं होता था किन्तु भगवान् ऋषभ का दो कन्याओं से पाणिग्रहण हुआ।

आगे कोई राजा नहीं होता था परन्तु ऋषभ का राज्याभिषेक किया गया और वे आदि-नरेश कहलाए।

युगलो के समय मात्र एक जोड़ा पुत्र-पुत्री उत्पन्न होता था लेकिन ऋषभदेव के भरत-बाहुबलि आदि १०० पुत्र तथा ब्राह्मी और सुन्दरी ऐसे दो पुत्रियाँ हुईं।

युगलो का कोई वंश नहीं होता था परन्तु बाल्यावस्था में प्रभु को इक्षु विशेष प्रिय होने से उनका इक्ष्वाकुवंश कहलाया आगे चल कर उसी का नाम सूर्यवंश एवं रघुवंश हो गया। श्री राम-लक्ष्मण भी इसी वंश में हुए थे।

भगवान् ऋषभदेव ने तिरासी लाख पूर्व तक अयोध्या नगरी में राज्य किया एवं जगत् में राजनीति और ससारनीति का प्रचार किया।

लोकों का भोलापन

उस जमाने के आदमी बहुत भोले-भाले थे और उनमें ज्ञान की काफी कमी थी। कल्प-वृक्ष क्षीण होने से स्वाभाविक अनाज उत्पन्न हुआ, अज्ञानवश भोले आदमी उसे पशुओं की तरह चर गये, अतः सारे

विषुववर्षा रोग से पीड़ित हो गये । फिर प्रभु के कहने से घनाज निशामो नगे, सो मुँह खुला होवे से बँध उसे खाने लगे । प्रभु ने कहा बँधो के मुँह बाँध दो, उन्हीं ने मुँह बाँध लो दिए किन्तु काम पूरा होने पर भी घनाजपत्र नहीं गोलने छत. बारह घड़ी तक बँध भूमे-प्यामे लो गधे रहे । फिर पता लगने पर प्रभु ने उनके मुँह गुलवाए ।

जंगल में स्वाभाविक प्राण पैदा हुई । रत्न समझ कर लोग उसे खेने लोडे । सब के हाथ पैर घादि जल गये । प्रभु ने कहा, यह प्राण है, इनमें घनाज को पकाओ । सब, कहने की ही देरी थी मनोद्वन्द्व घनाज प्राण में टाल दिया गया, किन्तु नहीं निकालने से वह भन्म लो गया । सब प्रभु ने छुद मिट्टी का बर्तन बना कर लोगों को बर्तन खाना विननाया । उस दिन से लोग बहँसो में घनाज पका कर खाने लगे । ऐसे जिन-जिन काम की आवश्यकता होती गई, भगवान् बतलति गये एष उनका फँसाव जगत् में होऊ गया ।

दीक्षा और अन्तराय कर्म

संगार—नीति की शिक्षा दे कर विन्ध जो धर्मनीति सिखाने के लिये चार हजार पुरुषों के नाम प्रभु ने दीक्षा ली, किन्तु अन्तराय-कर्मका कारण महीनो तक अन्त-प्राप्ति नहीं भिना । कोई हाथी-धोला हाँडर भरना या जो कोई जोना-पाँदी-हीरे-पत्ते घादि घन खेने की प्रायना करना या तथा कोई रोटी पकाने के लिये कुँयारी कन्वा खोदना, ऐसे रहता था, भेदिन रोटी-पानी खेने के लिये कोई भी नहीं रहता था, दारण, पाख से रहने कोई निशुक या ही नहीं ।

अनेकमत

भूत-प्यास से पीड़ित हो कर सारे के सारे खेने भाग गये । कोई कन्दमाहारी काष्ठ खन गया, सो कोई भूत तथा कन्दमाहारी । कोई

एकदण्डी ही गया, तो कोई द्विदण्डी । ऐसे अनेक मतों का प्रादुर्भाव हो गया ।

अक्षय तृतीया

एक वर्ष के बाद बाहुवलि के भ्रात्र श्रेयांसकुमार ने जाति स्मरणज्ञान द्वारा भिक्षा की विधि जान कर प्रभु को इक्षु—रस से पारणा करवाया । वह दिन अक्षयतृतीया (इक्षु तीज) कहलाया । एक हजार वर्ष की घोर-तपस्या के बाद प्रभु ने केवल-ज्ञानी बन कर चारतीर्थ स्थापन किये । ऋषभसेन आदि ८४००० साधु हुए, ब्राह्मी आदि ३००००० साध्वियों हुईं, साढे तीन लाख श्रावक हुए और पाँच लाख चौवन हजार श्राविकाएँ हुईं, माघ कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रभु दस हजार साधुओं के साथ कैलाश-पर्वत पर मुक्ति मे पधारे ।

प्रसङ्ग दूसरा

श्री मरुदेवी-माता की मुक्ति

श्रीमरुदेवी माता ने ब्राह्म-रूप से न तो कोई त्याग किया और न कोई तपस्या ही की। तपस्या क्या ? साधु का जाना भी नहीं लिया, फिर भी आन्तरिक-शुद्धि से हमी के होंदे पर बँठी-बँठी ही सिद्ध बन गई। ऋषभदेव भगवान् ने एक हजार वर्ष तपस्या करके केवल-ज्ञान प्राप्त किया। इसपर माताजी पुत्र-विरह से बहुत व्याकुल ही रही थी, कारण उनके ज्ञाना कोई समाचार नहीं मिला था।

दादीजी के दर्शनार्थ एक दिन चक्रवर्ती—भरत आए और उनसे उदासीनता का कारण पूछा। गद् गद् स्वर से दादी ने कहा—बेटा ! मुझे क्या फिक्र है, हमारा माहे मुँह भी हो ! तू तो चक्रवर्ती के पद में पूज्य रहा है और राज्य के आनन्द में मग्न हो रहा है। मेरा दूकनीता-पुत्र जो धर से निकल कर सामु बना था, उसे एक हजार वर्ष हो गए। क्या तूने कभी उसका पता लिया है ? वह कहाँ रहता है ? क्या माता है ? तहाँ, नहीं और बरसात से उसे कौन बचाता है ? मैं उसको पाम बिठा कर अपने हाथों से खिचाती थी, पिनाती थी, एक दर दर में उसकी रक्षा करती थी। अब वह मेरा बेटा दुःख-प्लवाग कहीं अंगणों में नटकता होगा, यौन पूँजे उखलाने मुग्न और पीत करे उसकी सम्मान !

वे परम आनन्द में हैं

दादी जी ! जग के दूध संधेह समाप्त उन गये हैं और वे परम-

आनन्द में हैं। जब वे यहाँ पधारें तब आप देखना उनके ठाट-बाट। पुत्र के समाचार सुन कर माताजी के हर्ष का पार नहीं रहा। समयान्तर भगवान् वहाँ पधारे, समवसरण की रचना हुई एव इन्द्र आदि देवता दर्शनार्थ आए। भरतजी ने दादीजी को भगवान् के पधारने की बधाई दी। 'माता मरुदेवी' ने मंगल-गान शुरू करवाए एवं भरत आदि पोते, पडपोते, लडपोते तथा उनकी रानियो एवं अनेक दास-दासियो के परिवार से वह हाथी पर चढ कर भगवान् के दर्शनार्थ चल पहीं।

उपालम्भ

दूर से ज्यों ही माताजी ने पुत्र के दर्शन किए, वह मोह में मग्न होकर ऐसे उलाहना देने लगी। अरे बेटा ! मैं तो तेरे लिए, दिनरात, रो रही थी किन्तु तू तो मुझे कभी याद ही नहीं करता, एक चार आंगुल की चिट्ठी लिखने की भी तुझे फुर्सत नहीं मिलती, बेटा तू तो सुख में माँ को ही भूल गया। हा ! हा ! भूलना ही था। तुझे मेरी क्या गर्ज ! सिर पर तेरे तीन छत्र हैं, चामर बीजें जा रहे हैं, ऊपर अशोकवृक्ष है, बैठने के लिए स्फटिकसिंहासन है और इन्द्र-इन्द्राणी हाथ जोड कर तेरी सेवा कर रहे हैं। अब माँ की याद आए भी तो कैसे !

केवल ज्ञान

ऐसे मोह विलाप करते-करते ही विचार बदले और सोचने लगी ये तो वीतराग भगवान् हैं, इनके क्या माँ और क्या बेटा ! यही मोह में पागल हो रही हूँ। वस, क्षपक-श्रेणी चढ गई और हाथी पर बैठी-बैठी ही केवल-ज्ञान पा कर माताजी मोक्ष पधार

गई । भगवान् ने व्याख्यान में फरमाया कि मरुदेवी माना नुक्त हो गई । भरतनी यमक पर दादी को नम्भानने लगे तो मात्र धरीर ही मिला । बडा भारी साधयंजनक हृदय था । लोग कहने लगे कि पुत्र हो तो ऐसे ही हो । एक हजार वर्ष की धोर-तपस्या में जो अनमोन ज्ञानरत्न प्राप्त किया, वह सर्व-प्रथम अपनी परम-गुण्य माताजी को प्य कर दिया एवं उन्हें अनन्त मुक्तिगुणों में भेजा ।

प्रसङ्ग तीसरा

मुट्टी कहा की कहाँ (बाहुबलि)

चढते यौवन मे काम को जीतना जितना महत्व रखता है, उतना वृद्ध-अवस्था मे नही रखता । धन स्वजन एवं विजय के सद्भाव में साधु बनना जितना मुश्किल कहलाता है, इन सब चीजों के अभाव मे साधु बनना उतना मुश्किल नही कहा जा सकता । हार कर तो हर एक घर से निकल पडता है, परन्तु जीत कर त्याग करने वाले महापुरुष तो बाहुबलि जैसे विरले ही होंगे ।

भगवान् ऋषभदेव के सौ पुत्र थे । उनमे भरत और बाहुबलि दो मुख्य थे । प्रभु ने भरत को अपनी गद्दी दी, बाहुबलि को तक्षशिला का राज्य दिया और शेष ६८ पुत्रो को भी यथा योग्य कुछ देकर स्वयं साधु बन गये ।

भरत चक्रवर्ती थे, अतः उन्हीं ने सारे भरत-क्षेत्र में अपनी आज्ञा स्थापित की । अठमानवें भाइयो ने भरत की सत्ता को स्वीकार न करके, प्रभु के पास दीक्षा ले ली । जब बाहुबलि को आज्ञा मानने के लिये कहा गया तो वे नहीं माने । तब दोनों भाइयो का बारह साल भीषण संग्राम हुआ । खून की नदियाँ बह चहीं फिर भी कोई निपटारा नहीं हो सका ।

पांच युद्ध

मानव-सृष्टि के प्रारम्भ मे ही ऐसा प्रलय देख कर देवता बीच में दोनो को ज्यों त्यों समझा कर ये पांच युद्ध निश्चित किये ।

१. रश्मिभूष
२. शम्भुभूष
३. शम्भुभूष
४. शम्भुभूष
५. शम्भुभूष

रश्मिभूष — दोनो भाई गिररररि हो कर एक दूसरे के सामने
 बैठे हो गये, किन्तु भस्म की प्रांकी से पाते चल पडा और वे हिलने
 लगे ।

२. शम्भुभूष — बचपनी से प्रचण्ड-गिंहनाद किया, किन्तु अपने
 भादुर्बल से अपने गिंहनाद से उमे टाफ दिया ।

३. शम्भुभूष : — दोनो बीर तुस्ती करने लगे और विविध-भोज
 कियाते लगे । सोच ऐसा ही रहे कि शम्भुभूष ने भरत को गेद की
 लख भासात से उदात दिया । वह दृग पदभूष एवं रोमांचकारी
 था । यह भस्म की लीने की भी आवात नही रही थी, लेकिन गनिठ
 भासात से दिन से भातु-प्रेम उमद आया और उमने भीतर गिरने
 भरत की सेवा किया एवं सोच से बचा लिया । दृग समय भरत भाष
 सुनी की सरर खांर रहे थे ।

४. शम्भुभूष — भरत ने लखु-भासात के गिर में सुगु ज्ञाने
 सुख के भासात से का क्षय भर के लिए रख्य-डा हो गत, किन्तु
 भीर ही गम्भव कर उमने ऐसा विविध मुष्टि-प्रहार किया, गिर से
 भरत की वेदीय हो गये एवं लखिष बखारी से उगे लगेत किया
 गया ।

५. शम्भुभूष — बचपनी से दखरन की सुगु कर करने और से
 बखार, लखिष शम्भुभूष सुगु से दखरन से सुगु गये । बत, सुगु
 से दखरन कर आर, छाद और दखर के बढी से दखर का ज्ञाना दख

रदस्त जवाब दिया कि चक्रवर्ती कण्ठ तक पृथ्वी में प्रविष्ट हो गये एवं देवो द्वारा उनकी हार घोषित कर दी गई ।

मर्यादा का भंग

हार का दुःख न सह सकने के कारण भरत ने अपनी मर्यादा का भंग कर के बाहुबलि को मारने के लिये चक्र चलाया, लेकिन दिव्य-चक्र ने उनका वध नहीं किया प्रत्युत उन्हें प्रणाम करके लौट गया । यह देखकर बाहुबलि के क्रोध का पारावार नहीं रहा और वे विकराल काल-रूप बन कर मुष्टि धुमाते हुए भरत को मारने चले । देवो ने पैर पकड़ कर उन्हें शान्त किया, तब वे बोले मेरी मुष्टि खाली नहीं जा सकती । लो ! भरत के सिर के बदले मैं इसे अपने ही सिर पर रखता हूँ, ऐसे कह कर वही पर पंचमुष्टि लौच कर लिया और साधु बन कर ध्यानस्थ हो गये । अब भरत की आंखें खुलीं और उन्होंने भाई के चरण छू कर विनम्र शब्दों में कहा—भाई क्षमा करो, मेरी तुच्छता को भूल जाओ और राज्य में चलो । लेकिन उन्हें राज्य में अब क्या चलना था, उन्होंने तो त्याग कर दिया सो कर ही दिया । धन्य है महाबली-बाहुबलि के आदर्श-त्याग को ।

प्रसन्न चौथा हाथी से उत्तरो

जो काम मोहों का तीर नहीं फर सकता, वह काम बचन का तीर फर जाता है। शीर्षक में विरहि हुए हाथी से उत्तरो इस वाक्य ने क्या ही गमान कर दिया, एक झटके हुए महामुनि को मुग्घा दिया और सर्वज्ञ भगवान् बना दिया। क्या आप जानते हैं कि ये महामुनि श्री बाहुबलि से और बचन का तीर मारते जानी महा मत्तियां थीं बाथी और सुन्दरी ?

सुन्दरी की तपस्या

भगवान् शुकभद्रों को केवल ज्ञान होते ही प्राणी और सुन्दरी दीक्षा मिले नहीं किन्तु भरत-छत्र ने प्रति सुन्दरता के कारण सुन्दरी को प्राण नहीं थी एवं उस से विवाह करना चाहता। सुन्दरी ने विवाह करने से भाग इन्कार कर दिया। फिर भी भरत नहीं माने और उसे अपने महलों में रख कर स्वयं दिग्बिजयासं चले गये। भरतसेव की दिग्बिज करने में उन्हें गाठ हज़ार बां सगे। पीछे में सुन्दरी ने छटु-छटु-थिरका शुक पर दी। पीछे-नगरों के कारण उसका भारी दिक्कत दिक्कत-गोन्दरी होने पर क्षीण हो गया। पञ्चमों भरत जब वापस आए तो उन्हें वहाँ मान धर्म-विद्वान् देना, एवं देखते ही उनका विकार जान्य हो गया और सुन्दरी को दीक्षा की प्रवृत्ति दे दी एवं यह प्राणी हम हर धर्म-माधवा करने लगी।

गुफा में श्री बाहुबलि

एक श्री बाहुबलि गुफा में दिक्कतों से भर संभली हो चले गये किन्तु

अभिमान रूप हाथी से नहीं उतर सके। उन्हो ने सोचा यदि भगवान् के पास जाऊँगा तो छोटे भाई जो मेरे से पहले साधु बने हैं, उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा। ऐसा विचार करके वे एक गुफा में जा कर ध्यानस्थ हो गये। स्तम्भाकार खड़े-खड़े उनको एक वर्ष बीत गया, उनके शरीर पर वेलियाँ छा गईं, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, साँप लटकने लगे तथा हाथी, सिंह, चीते वगैरह कोई खम्भा समझ कर उसका सहारा लेने लगे एवं अपने शरीर को खुजलाने लगे।

भाई हाथी से उतरो

इतना कुछ होने पर भी महामुनि मेखवत्-निश्चल रहे, फिर भी केवल-ज्ञान नहीं हुआ। एक दिन अकस्मात् आवाज आई भाई! हाथी से उतरो अन्यथा मुक्ति नहीं मिलेगी। सुनते ही मुनि चमके और विचार करने लगे। अरे! यह क्या? कहा है हाथी? मैं तो साधु हूँ, और एक वर्ष से भूखा-प्यासा खड़ा हूँ, इधर कहने वाली भी ब्राह्मी और मुन्दरी है। जो साध्वियाँ है अत असत्य तो बोल ही नहीं सकती। वस, समझ गये और मान-हाथी से उतर कर अपने छोटे भाइयों को वन्दना करने लगे कि वही पर उन्हें केवल-ज्ञान हो गया। फिर भगवान् के दर्शन किये एवं अत मे मुक्तिधाम को प्राप्त हुए।

ग्राम्य पांचवां काँच के महल में केवलज्ञान

चक्रवर्ती भरत

दुनिया में दो नस्लें मनुष्य होते हैं - एक तो गाया के गानिका
घोर दूमने गाया के गुनाह । गानिका बीनों की मयमा के ममान स्वाद
केते हैं और उन में फँसते नहीं, परन्तु गुनाह केमम भी मानी की तरह
माया में फँस कर बन्धवार हो जाते हैं एव न्यार भी मुद्ध नहीं हो पाने ।
मैमम की मयती तो गाने दुनियां दन ही रही है, किन्तु मयती वे हैं
तो बीनी की मयती बन कर भरत-चक्रवर्तीयत् देवते-देवने उर
जाने हैं ।

भरत की ऋद्धि

धी बहुरानि धादि जषु-गरु घोर बहिन सुन्दरी की धोका के वाय
धी भरत धासोधन में राज्य करने मने, उनके नव विधान में, जीदर
रान में, बीम हजार पान्नी की गाने थी, बीम हजार गीने की न्यान थी,
गोपत हजार गनो की गाने थी । बीसठ हजार सानियां थी और
कनीस हजार गाया उगरी धाशा मानने में एव पर्याप्त हजार देवता
उनकी मया मयते थे । इतना मुद्ध होते हुए भी वे मयदर के मिनृत
उसकीन एव मिनृत मयते थे, और एव की साना न मान कर एक
मुसाफिर मानते थे । जषुधि उरकती लोक में माने उन के पौरतनी माग
होयी थे, पौरतनी मयत पौरते थे पौरतनी मयत सौजमिब
मय के और मिनृतनी मयते पौरतनी थी । मयत-मयत पर थे मुद्ध भी
मयते थे, मयत-मयतनी की मयत भी मयते थे और मयत मयतनी मयत-मयतनी मयत

पालन भी पूरे ध्यान से करते थे । लेकिन यह सब काम उनके लिए मात्र नट की तरह पार्ट अदा करना था ।

अनासक्ति की पराकाष्ठा

उनकी अनासक्ति बढ़ती-बढ़ती इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन वे अपने काँच के महल में वस्त्र निकाल कर नहाने लगे । उस समय उनको अपना शरीर नग्न-सा प्रतीत हुआ, मात्र एक अँगुली जिस में मुद्रिका पहनी हुई थी, सुन्दर लगी । अँगुली से मुद्रिका हटा ली तो वह भी नंगी हो गई । फिर सारे वस्त्राभूषण धारण कर लिए तो शरीर पूर्ववत् सुन्दर लगने लगा । फिर निकाल दिए तो असुन्दर लगने लगा । बस, कुछ समय यही काम चालू रहा । अन्त में उन्हें विश्वास हो गया कि शरीर तो असुन्दर और नग्न ही हैं यह शोभा ऊपर के पदार्थों की है । अतः इस शरीर का मोह करके आत्मा को भूल जाना अज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है । चक्रवर्ती ऐसा विचार करते-करते शुक्ल ध्यान में जुड़ गये और घन-घाती कर्मों का नाश करके उसी काँच के महल में केवल ज्ञानी बन गये । वास्तव में जो अनासक्त भाव से काम करते हैं उनके कर्मों का बन्धन बहुत कम होता है ।

प्रसन्न चक्षुः

दृक् नहीं की

(राजपि—सन्तकुमार)

ममी कहने हैं काया कन्धी है, काच की गिलास है, मिट्टी की डेरी है एव ऐसते-ऐसते नष्ट होने वाली है। लेकिन थोड़ा-सा सर दर्द होने ही एग्रे को गोलिबं खोजी जाती है, थोड़ा सा बुखार होते ही इन्डेशन की लैपारिथी होने लगती है, धीरे तो क्या जरा-सी बदहजमी होने पर भी पेट-पेट सोढ़े की खोलने खोजी जाने लगती है। अब बहमारण, गाली काया कन्धी कहने से क्या बना। वास्तव में काया कन्धी की सन्तकुमार पद्धती (जो श्री परमनाथ और धान्तिनाथ भगवान् के मध्य जन्म में हुए) ने ममनी थी, एक जीभू में कितना-क बड़ा आवे ! उन्होंने नाह-सी पर्य तक अनेक भयंकर रोग तहन किए किन्तु एया बिनष्ट नहीं की।

देवों का आगमन

एक दिन स्वर्ग में इन्द्र ने कहा कि सन्तकुमार-पद्धती का जन्मा रूप है किता साअ दुनिया में किनी का नहीं है। यह गुन पर परीक्षार्थ को विष्णुसिद्ध-देवता गृह-वासी को का रूप बना कर आए। यद्यपि पद्धती लग मलय स्नान कर गये थे, फिर भी अति उत्सुकता ज्ञान पर उन्हें अन्दर जाने दिया। आसपरमनाथी रूप देग कर सात्वा बोने; नाई की रूप को वास्तव में रूप ही है, एग्री जिनकी भी प्रदंया की पाए खोजी है। पद्धती के मन में प्रदंया गुन कर महंकार हुआ, ने एही मने

अरे ! अभी क्या देख रहे हो, जब मैं सज-धज कर सभा में बैठूँ तब देखना । व्यवस्थित स्थान में ब्राह्मण ठहरे और इधर महाराजा ने नहा-घो कर सदा की अपेक्षा कुछ विशेष श्रृंगार किए एव वे राजसभा में विराज मान हुए ।

रूप विगड़ गया

ब्राह्मण आए किन्तु रूप देख कर नाक सिकोडते हुए कहने लगे । महाराज ! रूप तो विगड़ गया, विगड़ क्या गया, आपके शरीर में कीड़े भी पड़ गये । देखिए, पीकदानी में जरा-सा धूँक कर । साश्चर्य चक्रवर्ती ने धूँक कर देखा तो वात सही थी वस, रग में भग हो गया और सारा ही खेल बदल गया । चक्रवर्ती ने उसी क्षण राज्य-वैभव को त्याग दिया एव साधु बन कर अपने सुकुमार शरीर को तीव्र-तपस्या में लगा दिया । रोग : दिन-पर दिन बढ़ते गये, अन्त में गलितकुष्ठ हो कर सारा शरीर सड़ गया, फिर भी मुनि ने विल्कुल दवा नहीं की और मेरुवत् अडोल रह कर ध्यान एव तपस्या में ही लीन बने रहे ।

पुनः प्रशंसा

राजर्षि के अद्भुत धैर्य को देख कर इन्द्र ने देव-सभा में पुनः कहा कि साधु ससार में एक-एक से बढ़ते-चढ़ते हैं, लेकिन महर्षि-सनत्कुमार जैसे हठ प्रतिज्ञ और धैर्यवान् मुनि आज दूसरें कोई नहीं हैं । लग-भग सात-सौ वर्षों से घोर-पीडा सहन कर रहे हैं, फिर भी कोई दवा नहीं करते, अरे ! दवा तो करें ही क्या, दवा करने का मन भी नहीं करते । पहले वाले वे ही दो देवता परीक्षार्थ वैद्यरूप से उपस्थित हो कर प्रार्थना करने लगे । प्रभो ! कृपया हमारी औषधि लीजिए एव बीमारी का प्रतिकार करके इस शरीर को स्वस्थ कीजिए । दो-तीन वार करने पर ध्यान खोल कर मुनि बोले । भाई ! तुम शरीर की मिटाते हो या आत्मा की भी मिटा सकते हो ? वैद्य बोले,]

महाराज ! चायता की तो घण देखेंगे महापुरुष की मिटा सकते हैं, हम भी चाय तगैर की ही जीभानी मिटाते हैं । यह मुन्डे ही राजपि ने अपने दूर से एक अंगुठी भर कर सडे हुए पगिर पर लगाई । तब, सगाने की ही देरी थी जिदनी दूर में चूा नगर नरीर कंचन-वर्ण होगया और देवता देवते ही रह गये । ऋषि बोले भाई ! तन की बीमारो मिटाने मे क्या प्रकी बात है ? बड़ी बात तो मन की बीनारी मिटाने मे है, अतः मन मे प्रथम सपत्ता द्वारा एनी का इनाम कर रहा हूँ । अन्य-वन्ध पहने हुए देवता प्रकट हो गये और मुक्त कडा मे मुनि के मुत्तगान करते हुए स्वस्मान बने गये । मुनि ने एक जादू बर्ष नयम पाता और अन्त में केवल ज्ञान पाकर परम-पद को प्राप्न हुए । ऐसे ऊत्तम पुरयो से समस्त मात्र से नि-गन्देह आत्म-कल्याण होता है ।

— * —

प्रसङ्ग सातवां

मल्लिक प्रभु

ज्ञानी कहते हैं कि इस शरीर में साढ़े तीन-करोड़ रू हैं और साढ़े छ करोड़ रोग हैं। ऊपर से चाहे कितने ही शृंगार सभे जाए किन्तु अन्दर दुर्गन्ध ही दुर्गन्ध है। यह बात मल्लिकप्रभु ने बहुत ही युक्ति से समझाई थी, और मोह-अन्ध छहो नरेशो को वैरागी बना दिया था।

मल्लिक-प्रभु मिथिलापति कुम्भ राजा की रानी प्रभावती की एक रति-रूपा कन्या थी। धौवन आने पर उनकी सुरम्य नीलकान्ति की महिमा दूर-दूर तक फैल गई और बड़े-बड़े नरेश याचना करने लगे, किन्तु कुमारी ने वचन से ही ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया था अत जो कोई भी विवाह-सम्बन्धी प्रश्न रखता था, कुम्भ नरेश इन्कार कर देते थे।

एक बार मल्लिक कुमारी से जबरदस्ती विवाह करने के लिए अङ्ग कुणाल, काशी, कौशल, कुरु और पंचाल, ऐसे छ देशो के राजाओ ने एक ही साथ मिथिला नगरी पर घेरा डाल दिया और कुम्भ राजा से दूतो द्वारा कहलवाया कि या तो वे उन्हे अपनी पुत्री दे दें या लडाई करने को तैयार हो जाए।

मल्लिकुमारी की युक्ति

मिथिलापति घबरा गए और चिन्तासमुद्र में गोते लगाने लगे, क्योंकि पुत्री तो किसी भी तरह विवाह करने को तैयार

नहीं थी और छोटी बरतियों में मूढ़ करने का मूढ़ के पास चाकि नहीं थी। मुझारी ने पिताजी का मानना ही और राजाओं ने महारजा भेजा कि आप लोग उतावले न करें, हर एक नाम जानि में सम्पन्न होता है। मैं आप से बहुत दिन किन्तु भी और अपने पिताह के विषय में कातरता करती। ऐसे छोटे नयेवा का मान बना कर मन्त्रिकुमारी ने जीवनिगीत एक मनोहर मोहन-गाता समर्पण और उसमें ठीक धरने ही जैसी एक पुताही स्थापित की। पुताही अन्दर में विस्तृत पोती थी एक छत्रों नन्वक पर एक द्वार था। कन्या हर रोज भोजन का एक-पाम उसमें डाल करती थी। ज्यों ही वह भर गई अच्छी तरह इतरन लगा कर उसे अोक दिव्य-सुखाभूषणों में सुनजिजय कर दिया और अयोचित व्यवस्था करके छोटे मेहनतों का धामन्यगु दे दिया।

मोहन-शाला में मेहमान

मुनि मिल कर घोर-तपस्या कर रहे थे, तब मैंने आप के साथ तपस्या में कुछ माया (कपट) की थी अतः तीर्थकर रूप से अवतर कर भी मैं स्त्री बन गई। बस ! सुनते-सुनते ही छहो नरेशो को पूर्व-जन्म का ज्ञान हो गया और सारा खेल ही बदल गया।

दीक्षा और मुक्ति

मल्लि-प्रभु ने सयम लिया और घाती-कर्मों का क्षय करके अरिहन्तपद को प्राप्त किया। इधर छहो राजा भी साधु बन कर प्रभु के आगे गणधर कहलाए। प्रभु सौ वर्ष तक घर में रहे और नौ-सौ वर्ष सयम पाल कर समेत शिखर पर्वत पर गणधरो सहित मोक्षमे पधारे। जय हो ! जय हो ! श्री मल्लि प्रभु की।

—: ❀ :—

प्रसन्न थाटवां

विवाह नहीं किया

(भगवान् अरिष्टनेमि)

सब लोग जाना चाहते हैं कोई भी मरना नहीं चाहता अतः किसी को मत मारो। यह शास्त्र वाली हर एक प्राणी पढ़ते हैं। किन्तु भगवान् अरिष्टनेमि ने इसे क्रियात्मक रूप में परिणत करने के लिए अपना एक दयाभाव से प्रेरित हो कर विवाह-मण्डप के पास प्रा-पर भी विवाह दिना क्रिये ज्यों के त्यों वापस लौट गए।

हौंसपुर नगर के उद्दरद्वीप, राजा समुद्रविजय की महारानी शिवादेवी की बुद्धि से श्रापण सुनता छट की प्रभु का पुन जन्म हुआ था श्री कृष्ण उनके मचेरे दंडे भाई थे। जरासन्ध-राजा के छर से छारे ही मादव यौराष्ट्र देश में जन्मे गये और वहां द्वारका-नगरी बसा कर श्री कृष्ण के प्रापिपत्य में रहने लगे एवं श्री नैमिष्ठुमार काका मुक्ति वाले लगे।

द्वारका में हलचल

एक दिन मित्रों के साथ खीड़ा करते हुए वे सामुद्र-नाला में पहुँचे और वहाँ ही वहाँ में श्री कृष्ण का दिव्य-संज्ञ लटा कर जोर में बजा दिया। काम की प्रणव-आवाज से सारी द्वारका में हलचल मच गई, एक ठगे समुद्र परासम की देण कर श्री कृष्ण उनके प्राणि-प्राण्य करके का प्राण्य करके लगे। प्रभु ने काफी प्राणा-प्राणी की, नैमिष्ठु मभी छरके से दृष्टा दृष्टा दृष्टा दृष्टा दृष्टा दृष्टा से दृष्टा में दृष्ट की मौद ही बाला दृष्टा और विवाह की कानकाई प्राण्य कर श्री गर्द।

प्रभु की बरात

महाराज उग्रसेन की सुपुत्री राजिमती (जिसके साथ पिछले आठ जन्मों का प्रेम था) से श्री नेमिकुमार का सम्बन्ध किया गया और श्री कृष्ण-बलभद्र आदि यादव-नरेश एक विशाल बरात लेकर बड़ी घूम-घाम से उनका विवाह करने के लिए चल दिये। इधर महाराज उग्रसेन ने भी विवाह के शुभअवसर पर बड़ी जबरदस्त तैयारियाँ की। बारातियों के भोजनार्थ अनेक पशु-पक्षी तथा नाना प्रकार की अन्य भोजन-सामग्री एकत्र की। इधर राजकुमारी राजिमती अनेक सखियों के साथ रंग-मण्डप में अपने भावि-पति भगवान् अरिष्टनेमि की प्रतीक्षा करती हुई स्वकीय सौभाग्य की सराहना करने लगी

परिवर्तन

राजकुमारनेमि ज्यों ही विवाह-मण्डप के पास आए त्यों ही उन्होंने आक्रन्दन करते हुए अनेक पशु-पक्षियों को देखा और सारथि से इसका कारण पूछा तब उसने कहा कि आप के विवाह में इन सबका भोजन होगा। यह सुन कर कृपा-सिन्धु भगवान् ने सोचा, यदि मेरे कारण इतने जीवों का वध हो रहा है तो यह विवाह मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। ऐसे विचार कर उसी समय वापस लौट चले। अपनी आत्मा को पाप से बचाना, वास्तव में इसी का नाम सच्ची दया है। दया और मोह का भेद समझने वाले तत्त्व-ज्ञानी पुरुष विरले ही हैं।

रंग में भंग

भगवान् के वापस फिरते ही रंग में भंग हो गया और हा हा कार मचगया। दोनों ही पक्षों के मुख्यपुरुषों ने काफी कुछ कोशिशें कीं लेकिन प्रभु ने एक भी नहीं सुनी। स्वस्थान आकर परम्परागत-व्यवहारानुसार वार्षिक दान दिया। जिसमें प्रति दिन एक करोड़ आठ

व्यास जी के शिष्य में सीतल धर्म्य इत्यादी पण्डित ब्रह्मणी नाम स्वामी-गोत्रों
 हैं। श्रीराम पितृ महात्मनः नाम में इन्द्रादि देवों के नाम वृष्णाशितदेवों
 के नामों पर सर्वशक्ति सौम्य तरह के उन्मत्तों में आगमनी दीक्षा स्वीकार
 की। यह श्रीरामादिनाथ दास गौड़ धर्म का नाम वरके थे। केवलव्यापी होने
 हीन धार्मिकों में शक्ति न देना। श्री कृष्ण-बालमुण्ड बगवाण के धनन्व-
 मत थे। उन्मत्त प्रभु की वरनी मेक्षण थे। प्रभु मनमुमार आदि कृष्ण
 के पुत्रों में अत्यन्तान्त, गजभिक्षु आदि धर्मों रामियों ने प्रभु के पास
 मन्त्र स्वीकार किया।

विशेष उपकार के कारण भगवान् द्वारा नगरी ने बहुत बार
 पधार। उनके सामन्तान में छद्मगत ह्जार नामु हुए गजभिक्षु आदि
 धार्मिक ह्जार नामिनी हुई। एक साल ६१ ह्जार धावर हुए श्रीर
 सीतल नाम ३६ ह्जार गजभिक्षु हुई। प्रभु सीतल-सी वर्ष पर में रहे
 श्रीर मात-गौ वर्ष मन्त्र नाम वर पाव-गौ उन्मत्त नामुओं के साथ
 "श्रीरामायण" परत पर गिरीरु को प्राप्त हुए।

प्रसङ्ग नौवां

गुफा में ज्ञान के चाबुक

काले नाग के साथ खेलना मुश्किल है, मेह पर्वत को हाथ पर उठाना कठिन है, समुद्र को गुफा से पार करना दुष्कर है, किन्तु इन सभी कार्यों से काम को जीतना कहीं लाज्यों-करोड़ों गुणा दुष्करतम है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि इसके आगे हार गये हैं भ्रष्ट हो गये हैं तथा अपना सर्वस्व खो बैठे हैं। लाज-नाज धन्यवाद तो उनको है जिन्होंने स्वयं तो काम को जीता मो जीता ही, लेकिन महासती राजीमती की तरह दूमरो को भी ज्ञान के चाबुक मार कर रास्ते पर ला दिया।

राजीमती और रथनेमि

राजीमती महाराजा उपतेज की पुत्री थी और भगवान् अरिष्टनेमि के साथ उसका विवाह निश्चित हुआ था, किन्तु भावीवश उसे बीच ही में छोड़ कर प्रभु सयमी बन गये। पीछे से उनके छोटे भाई श्री रथनेमि ने राजीमती से विवाह की प्रार्थना की। सती ने कहा—देवर ! मैं प्रभु की छोड़ी हुई हूँ, अतः वमन के समान हूँ। क्या वमन को कौरो-कुत्ते के सिवा कोई भला आदमी खाता है ? रथनेमि को वैराग्य हो गया और वे सावु बन कर घोर तपस्या करने लगे।

गिरनार की तरफ

भगवान् अरिष्टनेमि को केवलज्ञान होने के बाद इधर राजीमती ने भी दीक्षा ली एवं वह साधियों में मूल्या बनी। एक दिन साध्वी-

धर्म के साथ प्रभु के समोनाथ गिरनाथ पर्वत जा रही थी। अमानक और ने गर्व था नहीं, चाण्डालों इपर-उपर और भी स्थान मिला गयी वह गर्व एवं राजीमती गुरु गुरु से जा कर अपने गुरु निषेध कर मुक्तने नहीं, किन्तु उसकी पता नहीं था कि अन्दर अपनेमि मुनि ध्यान कर रहे हैं। अमानक निजली बनकी धीर मुनि ने एकान्त में राजीमती का अद्भुत रूप देखा।

मन विचल गया

मुनि का मन दिखत गया वे मुनि-वद का भान भूत कर भोग की ज्ञानता करके गये। जागती बनती गुरु मोक्ष ही पत्रों से अपने मन को दूर कर असीमित काहलभरी यानी ने पहने नहीं। मुने ! आप कौन हैं ? आप का पुत्र कितना पवित्र है ? किन ईशान्य में आपने दीक्षा ली है ? क्या अब कुछ भूत गये ? जो ऐसी पुणित वाग कर रहे हैं। मैं स्वयं हुए भोगों को तपों में भी नहीं चाहती, आप जो क्या, साक्षात् मुने, इन्द्र और कामदेव भी आ जाए तो भी मैं परवाह नहीं करती आप आत्म-नाम पिता के अधिवासी हैं, जो मुनि वेग को लखा रहे हैं।

मुनि दोश में आये

मनामती के वादी ने मुनि दोश में आए और भावानु के परसों में अपनी पुण्यपति का प्राणस्थान कर के जन्म-मरण से मुक्त हुए। मनामती राजीमती ने भी कुछ प्रथम पत्न कर स्वयंज्ञान प्राप्त किया एवं भगवान् अस्तिनेमि में पौष्य दिन रहने सिद्ध मार्ग को प्राप्त हुई।

प्रसङ्ग दसवां

श्री कृष्ण और बलभद्र

जो थोड़ी-सी ताकत पा कर अकड जाते हैं, जो दो पैसे कमाने पर फूल कर ढोल बन जाते हैं और दो चार बेटे-पोते होने पर जिन की आँखे जमीन पर नहीं टिकतीं। उन सज्जनो को श्री कृष्ण महाराज का जीवन अवश्य पढना चाहिए। जिनके जन्म-समय कोई गीत गाने वाला नहीं था और मध्य-समय सहस्रत्रो नरेश एव देवता हाजिर रहते थे तथा अन्त-समय कोई रोने वाला भी पास नहीं मिला।

जैन इतिहासानुसार लग भग ८७ हजार वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जन्म मथुरा पुरी मे भाद्र कृष्ण अष्टमी की रात को हुआ था। एक दिन राजा कंस की महारानी जीवयशा ने अतिमुक्त मुनि का हास्य किया, तब मुनि ने क्रुद्ध हो कर कहा कि इस देवकी (जो तेरी ननन्द है) का सातवाँ गर्भ तेरे पति को जान से मारेगा। रानी ने घबरा कर सारा हाल कंस को सुनाया और उसने छल करके वसुदेवजी से देवकी के सारे पुत्र माग लिए एवं वहिन-वहनोई को मथुरा मे ही रख लिया। पुत्र होते गए और कंस उन्हें मारता गया।

कृष्ण का जन्म

ऐसे छः पुत्र तो मर चुके अब श्री कृष्ण का जन्म-समय आया अतः कंस के रखे हुए आरक्षक चारों तरफ चौकी लगाने लगे, किन्तु भावी-वश सब को नीद आ गई। जन्म होते ही रानी के आग्रह से पुत्र को ले कर महाराज वसुदेव चले और यमुना पार करके नन्दरानी यशोदा को वह निधान सौंप दिया एव उसके बदले मे उसकी नव जात पुत्री लेकर

मोट धार ।

श्लिन्न-नाशिका

सुरेश्वर नामे छोर कन्या को सेवा काल में प्राप्त था । देवने ही वह प्रसन्न एवं रहने लगा, तथा वह शनिवा सुने मान्गी ? नहीं । नहीं ? नहीं नहीं मान्गी सुं मन ही मन समाधान करने विद्व-
 * नाशिका कन्या कर उमरी वापस लौटा दिया । इतर गोश्वर में श्री
 कृष्ण स्वतन्त्र रहने लगे और एक भवान-वेर में भवानवासो के नाम
 कन्यापति शिवान लगे । कन्या नाम कन्या के लिए कमुनि, पूजना प्रादि
 कर्मोंक बहुत बर्तन मान्, नाशिका नाम कन्याशिव रूप । कमुनि का भेद था
 कर श्री कलभद्र ही था पूजने के लिये नाई वे, गोश्वर में रह कर
 कन्या लौट नाई ही गया करत लगे और उर रहने भी लगे ।

देवर्षी के घर कंस

पकडा! पकडो! ये ही मेरे दुश्मन है। बस, पापी चिल्ला ही रहा था कि कृष्ण ने दौड़ कर उसको पकड़ लिया और पृथ्वी पर पछाड़ कर यम के द्वार भेज दिया। फिर कस के पिता राजा उग्रसेन को (जो कंस ने कैद कर रखे थे) मुक्त बना कर मथुरा का राज्य दिया एव उनकी सुपुत्री सत्यभामा से विवाह करके वे सपरिवार सौरिपुर आ गये। इस समय यादव हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे।

फरियाद

इधर कस की महारानी रोती-पीटती अपने पिता के पास गई और उसने कृष्ण के द्वारा कस को मारे जाने की बात कही। बात सुनते ही राजा जरासंध ने वैर का बदला लेने के लिए अपने पुत्र कालियकुमार को ससैन्य भेजा। वह सौरिपुर आया तो यादव वहाँ नहीं मिले। पूछने पर पता लगा कि वे महाराज जरासन्ध के साथ वेमनस्य होने की वजह से शहर छोड़ कर सौराष्ट्र की तरफ भाग गये हैं। बस, कालियकुमार उनके पीछे-पीछे हो गया। जाते-जाते बहुत कम अन्तर रह गया तब यादवों की कुल देवी ने कृत्रिम चिताएं बना कर कालिय-कुमार से कहा कि यादव तेरे भय से जल कर पाताल में चले गये। मैं तो उन्हें पाताल से भी निकाल कर ले आऊंगा ऐसे कह कर वह कृष्ण की चिता में घुसा और देवी ने उसे भस्म कर दिया।

द्वारका पुरी में कृष्ण

यादव सानन्द सौराष्ट्र पहुँच गये, वहाँ श्री कृष्ण के पुण्यो द्वारा इन्द्र के हुक्म से वैश्रवण देवता ने प्रत्यक्ष स्वर्ग जैसी द्वारका-नगरी बसाई और उसमें श्री कृष्ण राज्य करने लगे। उनके समुद्रविजय आदि नौ ताये थे, श्री वासुदेवजी पिता थे, भगवान् अरिष्टनेमि आदि अनेक ताये के पुत्र भाई थे। श्री बलभद्र आदि अनेक सगे विमातृज

आई है, मायासा, रविमती आदि सोनर हज़ार रत्तियाँ थीं । प्रद्युम्न आदि छनेक पुत्र थे, कुन्ती-मात्री थी बुधार्थ थीं, उनमें कुन्ती के पुत्र मातरस्यो पाण्डव थे, जिनको विष्णु मायासासत में उन्होंने मुद्र रूप बनाया था सोन मात्री के पुत्र महाराज गिधुपाल थे जिनको जयमन्थ के मुद्र में उन्होंने छपने हाथों में मारा था । उनके परिचार का पूरा वर्णन करना बड़ा मुशिल है ।

जरासन्ध-वध

दृष्टादि यादकों को जयमन्थ जब तन मुक्त ही मानना था, किन्तु दृष्टादिगणों द्वारा जीवित मुन पर समुद्रविजय में इत के साथ कर-सबाया कि, उस को नाम-रूपों को हमें दे दो का रखने का जासो । यथाचार मुनो ही नाम-रूपों को धामे करके पृथ-वादेव मुद्रायें रवाना हो गये । भीष्म सम्राट हुआ, श्री कृष्ण के हाथ में जरासन्ध मारा गया और देवी-मनुष्यों ने मिनार नाम-रूपों को प्रिखंडाधीस गीधे स्वर्ग-आमुद्रा घोषित किया एवं सोनर हज़ार राजा और जारर हज़ार देखा बननी मारने मेरा करने लगे । श्री कृष्ण ने मुनार परिचरनेमि के विचार के लिए बाधी भूम-धाम थी, लेकिन नहीं हो गया । उन्होंने पीपल पीकर केवलशत उदरन किया और साईनेने गोपीकर बनकर सुमिया के कल्याणार्थ शशि-नगरो में प्रहृण्य किया । श्री कृष्ण उनको परम सहाय भक्त थे । एतदा प्रभु द्वारा में पाकरे, कृष्ण धर्मात्माके लगे और गानो मुन कर प्रकृत लगे कि नाथ ! इस देव-निर्मित द्वारा-मुनो का क्या होता सोन मेरी मुस्तु किस लया गीधे ? भगवान् ने करसाया-कृष्ण ! अदिमासन के दोर से ईवाधने-प्रतिग द्वारा इमका दान शीत लया निमगुन आई जरासुमार के हाथ में मुनारो मुस्तु होगी ।

मदिरा का परिष्कार

जब श्री कान्ध मुन कर कृष्ण ने प्रत्यक्षरिणी मदिरा के लपटाए

पर, पूरा-पूरा प्रतिबन्ध लगाया और जो थी उसे जगल में डलवा कर नगर में उद्घोषणा करवा दी कि कोई मदिरा-पान मत करो और त्याग-वैराग्य एवं तपस्या में लीन बन कर आत्मकल्याण करो। विनाश बहुत ही समीप है, जिस किसी को भी समय लेना ही अभी ले लो। पिछली चिन्ता मत करो। मैं सब की सम्भाल कर लूँगा। इस उद्घोषणा से नगर में बहुत त्याग-वैराग्य बढ़ा। सहस्रों नर-नारियों ने प्रभु के पास दीक्षा स्वीकार की, कृष्ण की सत्य-भामा, रुक्मिणी आदि महारानियाँ, पुत्र एवं पारिवारिक उनमें भी शामिल थे। कृष्ण ने इस समय की दलाली का बड़ा भारी लाभ उठाया।

भ्रितव्यता नहीं टलती

एक दिन यादवकुमार क्रीडा करने वन में गये और मदिरा पीकर उन्मत्त हो गये। शहर में आते समय द्वैपायन-ऋषि को तपस्या करते देख कर बोले, अरे ! मारो मारो, यही है अपने शहर का नाश करने वाला। बस, फौरन धक्का-धूम करने लगे और ऋषि को नीचे पटक कर कांटों में खूब घसीटा एवं अनेक दुर्वचन सुनाए। क्रुद्ध होकर ऋषि ने द्वारका-दहन का सकल्प कर दिया। पता पाकर श्री कृष्ण-बलभद्र ने आ कर बहुत अनुनय-विनय की ऋषि ने आखिर मात्र उन दोनों को छोड़ने का वचन दिया और रोते-रोते दोनों भाई हार कर घर आ गए।

द्वारका-दहन

इधर द्वैपायन-ऋषि प्राण-त्याग कर अग्नि-कुमार देवता बना। ज्ञान से पूर्व-वैर का स्मरण करके द्वारका को भस्म करने आया, किन्तु आयविल-उपवासादि तपस्या के प्रताप से उसका बल न चला। छिद्र २ बारह वर्ष बीत गये। भावीवश लोगो ने तपस्या को बिल्कुल दिया और शत्रुदेव को मौका मिल गया। वह भीषण आग

करवाने लगा, जिस से दाढ़र गंगा लगे लगा और हा-हा पी प्रवाल
गर्जित गमरने लगी । उस समय कोई किसी की नज़ा करने में समर्थ
नहीं था ।

माता पिता भी न बचे

अपने माता-पिता (रोहिणी देवकी और वसुदेव) को बनाने
के लिए राम ने बिना पत्र पत्र पत्र प्रत्येक ज्यो ही दण्डारो के नीचे धाए,
देवकी ने उन्हें बड़ी रोष दिया और दरवाजा गिरा कर भार दिया ।
सीनें ही उसम पीर बनवान करके स्वयं में गये और माताओं बीबीबी
में सीमेंकर लगे ।

जो शिष्य-नगरी इन्द्र के दृष्य में देवतागण-देवता ने गंगाई थी, भागी-
राम एक सुन्दर-देवता उठते भयम कर रहा है और श्री कृष्ण-वलभद
देव-देव कर से नगे है । पर कुछ नहीं कर सकते, इसी लिए तो कहा
है किंचिदा कर्मणा गति !

पारद्व-मथुरा की तरफ

यह बना करवा ' कहा जाता ' कुछ भी समझ में नहीं आता ।
इतिहास होने आर्यों ने पारद्व-मथुरा की तरफ प्रस्थान किया, रास्ते में
रुद्र कृषी, राम माना लेने हस्तकल्प पुर में गये (जहाँ दुर्वासन का पुत्र
राजा था) और हस्तकल्प के जहाँ के अर्जुनी नामाश्रित मुद्रिया से कुछ
हाना खरीदा । राम का नाम देव कर लगे राजा को गबर थी, राजा प्रेता
में कर आया, इत्यादि बना कर लिए एवं लक्ष्मण को रोव किया । पता
चाह ही कृष्ण ने राहु मार कर दण्डारो सोड़ दिए और भाई की मुद्रा
निया । फिर माता गंग कर कृष्णान्दी के दन में आया । दृष्टु की
कृष्ण लगी, राम लगी लेने गये, लेविम लक्ष्मी भागी-राम लगी नहीं
दिया ।

तीर लग गया

कृष्ण वृक्ष के नीचे पैर के ऊपर पैर घर कर सो रहे थे, अचानक तीर लगा और कृष्ण चौंक कर बोले, कौन है ? देखा तो जिसने भाई की रक्षा के लिए वनवास लिया था वही भाई जराकुमार सामने खड़ा खड़ा रो रहा है और माफी माँग रहा है। कृष्ण ने उसको सान्त्वना दे कर पाण्डवों के पास भेज दिया। अब जो तीर लगा था उससे भयंकर पीडा होने लगी एवं उसी कारण से श्री हरि के प्राण छूट गये। अजब है कर्मों का खेल; जिन के आगे देवता खड़े रहते थे उनको अन्त समय पीने को पानी तक नहीं मिला।

राम की दीक्षा

कहीं से खोज कर श्री बलभद्र पानी ले कर आए तो आगे दीपक बुझ चुका था। काफी आवाजो देने पर भी श्री कृष्ण न बोले, फिर भी वे मोहवश कुछ नहीं समझे और छ. महीनो तक उनको उठाए फिरते रहे। आखिर देवो ने समझाया, तब शरीर का संस्कार किया और दीक्षा ले कर वन में ध्यान करने लगे। जब कभी वहाँ खाना मिलता तो ले लेते अन्यथा भूखे ही रहते, लेकिन शहर में न जाने का संकल्प कर लिया था वहाँ उनको जातिस्मरण ज्ञान वाला एक हिरन मिल गया था। वह वन में भिक्षा की दलाली करता रहता था।

तीनों की सद्गति

एक दिन एक बड़ई के रोटियाँ आई थी। मृग के साथ मुनि वहाँ गये एवं तक्षक उनको सहर्ष रोटियाँ देने लगा। मुनि ले रहे हैं, सुधार दे रहा है और हिरन उसकी प्रशंसा कर रहा है कि धन्य है इस दाता को जो ऐसे मुनि को शुद्ध भिक्षा दे रहा है। मैं भी यदि मनुष्य

तीसरा जो बाल दिवस आने ही श्रुतार्थ है यथा । इतने में हृदय का एक
 जोर था जो बाल दिवस, उमर बृद्ध थी एक ही ही इत कर उन तीनों
 पर दिने श्री मद्भागवत ने एक ही तीनों ही बाल दिवस में मद्भागवत
 दिवस ही मने ।

—*—

प्रसङ्ग ग्यारहवां

धधकते—अँगारे

धन्य हैं गजसुकुमाल मुनि, जिन्हो ने दहदहाते—अँगारे डाल देने पर भी अपना सिर नहीं हिलाया और मुंह से आह तक नहीं की। देखिए जरा—सा क्षमा के आदर्श में अपना मुंह ।

राजमाता देवकी के घर एक दिन भिक्षार्थ दो मुनि आए। देवकी ने भक्ति—पूर्वक उन्हें केसरिया—मोदक परसाये। थोड़ी देर बाद फिर आए, फिर सहर्ष लड्डू देकर उनका सम्मान किया, लेकिन तीसरी बार आने पर उस से रहा नहीं गया और लड्डू देकर ऐसे कहने लगी कि मुझे खेद है। जो मेरे शहर में मुनियों को पूरी भिक्षा नहीं मिलती। अन्यथा एक ही घर में तीसरी बार आने का कष्ट आपको क्यों करना पड़ता ?

मुनि बोले—बहिन ! हम तो पहली बार ही आए हैं, किन्तु समान रूप देख कर तू हमें पहचान नहीं सकी, ऐसे प्रतीत होता है। हम छहो भाई भद्रिलपुर—निवासी नाग—सेठ एव सुलसा—सेठानी के पुत्र हैं। विवाह के बाद नेमि—प्रभु की वाणी सुन कर हम साधु बन गये और छठ—छठ तपस्या करते हुए प्रभु के साथ विचर रहे हैं। मुनि की बात सुनने से माता देवकी को कंस द्वारा मारे गये अपने छहो पुत्र याद आ गए और वह फौरन भगवान् के पास जा कर अपने मृत-पुत्रों के विषय में पूछने लगी। प्रभु ने कहा—ये छहो पुत्र तेरे ही हैं। कंस के मार देने पर भी जीवित रह गये। देवता ने इनको मृत-वत्सा सुलसा के यहाँ रख दिया था और सुलसा के मृत-पुत्र तेरे पास रख दिए थे। अतः

जग में जो करते हैं, वे पाते ही मरे हुए हैं। देवता के मन जब तो हूँ
 का पार ही न रहा। दुर्गा के दर्शन किए, जब समय उनके मनो में दूध
 को पारा निकल रही !

चिन्तातुर देवकी

दर्शन करते देवकी पर जो या नहीं इच्छित विद्या में खेन नहीं
 का छोड़ चुकी थी मान्य-सीमा देखते के लिए उमका टिठ मरने के
 एवं वह विद्या के समुद्र में होकर नहीं। श्री कृष्ण दर्शनार्थ धार्य श्री
 धिन्ना का कारण दृष्टते मने। तब मारी वाप मुना पर माता ने कहा,
 कर्म ! कृष्णा, किष्किनी और चिन्तिया भी अपने घरों का नाश-पार
 करती हैं, किन्तु मैं तो उन से भी विद्यम श्रेणी में हूँ, जो मात-प्रात
 चुको जग के कर भी उनकी धार्य-सीमा नहीं देख नहीं, धिपारा है
 मेरे मान्य-सीमा को ! क्या ! दुर्गा के कलेजा पर का रहा है, पर क्या
 करे ! कर्मों के जाने कोई और नहीं बनना !

देवागधन

श्री कृष्ण ने जाया की मान्यता ही और लेना करने देवता का
 मरणा विद्या। यह अष्ट दूया। श्री कृष्ण ने छोटे भाई की मायना की,
 यह देवता ने कहा कि, भाई तो ही चाटना पर पर में नहीं खेना।
 देवी कह कर देव तो पाठार्थन ही मरा और श्री कृष्ण ने मुता-नवती
 मुता पर माता की मान्य विद्या। कुछ समय के बाद देवता के उदर
 में सुन्दरपुत्र का जन्म हुआ। कर्णोपदेव करके मन्त्रकृत्या नाम देवता
 और माता उमको भाइ मरण कर कर्मो मनोभावना पूर्ण करने मनी।
 कृष्ण यह-विद्यम का कर्मना पीदा में धार्य, श्री कृष्ण उनके लिए
 सुन्दर वायव्य रखते करने एवं देवता को सेवार्थी होने मनी।
 एवम् अष्टमक भक्त्यात् धर्मो-लेखि का कर्मार्थन मुता। कृष्ण दर्शनार्थ

गये । लघुभ्राता भी साथ हो गये । हरि ने देव वाणी का स्मरण करके उन्हें रोकना तो चाहा लेकिन वे नहीं रुके और प्रभु के समवसरण में उपस्थित हो गये ।

वैराग्य

प्रभु ने ज्ञान का ऐसा मेघ बरसाया जिस से गजसुकुमाल तो संसार से उद्विग्न हो कर दीक्षा लेने को ही तैयार हो गये । दीक्षा की बात सुन कर यादव-परिवार में कोलाहल मच गया, माता वेहोश हो गई, श्री कृष्ण ने बहुत २ कहा, किन्तु कुमार तो उस से मस भी नहीं हुए । आखिर रोती हुई माता देवकी ने आज्ञा दी और बड़ी धूम-धाम से गजसुकुमाल ने नेमि प्रभु के पास दीक्षा स्वीकार कर ली ।

श्मशान में ध्यान

दीक्षा लेते ही गजमुनि ने प्रभु से मुक्ति का सीधे से सीधा रास्ता पूछा, तब प्रभु ने श्मशान में ध्यान करने के लिए कहा । एवमस्तु कह कर मुनि उसी वक्त श्मशान में जा कर आत्म-ध्यान में रमण करने लगे । सध्या के समय सोमिल ब्राह्मण (जिस की कन्या इनके विवाहार्थ रखी हुई थी) उधर से आ निकला । मुनि को देखते ही वह क्रोध से लाल हो गया, लाल भी इतना हुआ कि मुनि के सिर पर मिट्टी की पाल बान्ध कर घगघगते-अंगारे डाल दिए । खिचड़ी की तरह सिर सीझने लगा एव घोर वेदना होने लगी, किन्तु मुनि ने सर को हिलाया तक नहीं और वे परम पवित्र शुक्ल-ध्यान में लीन हो गये । बस, सिर फटने के साथ ही कर्मों के बन्धन भी टूट गये और क्षमा के आदर्श गज-मुनि अजर-अमर एवं अविचल मोक्ष में पधार गये ।

प्रसन्न चारदवां

लड्डुओं के साथ कर्मों का चूरा

हमारे-हमारे के सम्बन्ध में कर्मों का बड़ा भार जो हम पर पड़ा है। लेकिन उसकी सहाय्य पुनर्जापन करने चाहते हैं। तो टेंटर-मुनि जैसे आदि एक ही होंगे।

अनन्य अभिप्रेत

महाराज प्रसन्न व टेंटर का नाम भी एक राती में छोड़ उसके मुख में भी हठकाव्य। महाराज अभिप्रेत का उपदेश सुन कर प्रसन्न का नाम से भी जानेंगे। अभिप्रेत-समिप्रेत विना कि भी हमारे का नाम प्रसन्न का नाम जो हमारा नाम है। प्रसन्न जो मेरे वही भोज्य होगा जो मेरी अभिप्रेत से मिलेगा।

श्रीहरि का सवाल

एकदा अरिष्टनेमिभगवान् द्वारिका आए, श्री हरि दर्शनार्थ गये और वाणी सुन कर पूछा कि अठारह हजार साधुओं मे सर्वोत्कृष्ट कौन है ? प्रभु बोले ढढण—मुनि । छ महीनो से उसने पानी तक नही पिया और आज उसको केवल—ज्ञान होने वाला है । वह तुम्हे जाते समय रास्ते मे ही मिल जाएगा, बस, सहर्ष कृष्ण चले एवं भिक्षार्थ फिरते हुए ढढण—मुनि उन्हें मिले । कृष्ण ने सवारी छोड कर उन्हें सविधि वन्दना की । यह देख कर एक सेठ ने उनको बुला कर भिक्षा मे लड्डू दिए और मुनि लेकर प्रभु के पास आए ।

प्रभु बोले—वत्स । ये लड्डू कृष्ण की लब्धि के हैं क्योकि कृष्ण को वन्दना करते देख कर ही सेठ ने तुम्हे दिए हैं, इस लिए तेरे अभोज्य हैं । मुनि ने पूछा—प्रभो । मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं, जो मुम्हे शुद्ध—आहार नही मिलता ? प्रभु ने कहा, तू पिछले जन्म मे एक बडा जमीदार था । तेरे पांच-सौ हल और हजार बैल थे । एक दिन खाने का समय होने पर भी तूने उन्हें नही छोडा, अत. उनके भोजन का विच्छेद होने से तेरा अन्तराय-कर्म बंध गया । इस समय तुम्हे वही कर्म फल दिखला रहा है । प्रभु की आज्ञा ले कर मुनि कही ईंटो के भट्टे मे लड्डू परठन गए और लड्डुओं को चूरते—चूरते शुक्ल ध्यान से उन्होंने कर्मों को भी चूर दिया एव केवलज्ञान पा कर जन्म—मरण से मुक्त हो गये । धन्य है उनके धैर्य को, और दृढ—प्रतिज्ञत्व को ।

प्रसन्न नेत्रयोः

कौरव-पाण्डव

सभी कहते हैं कि अन्धकारी को दूर दिन सामय करना पड़ता है । यदि यह बात सही है, तो फिर अन्ध-कारों को छोड़ कर अन्ध क्यों किया जाता है? विधियों को भंग करने क्यों किया जाता है? धर्मों की सम्पत्ति क्यों स्थगित की जाती है? पोटों में छूटे केवल क्यों खाना, जाले है? क्या इन कार्य वाले कार्यों ने महानारत नहीं पडा? अन्धकारों दुर्बलता की दुर्दशा नहीं सुनी ?

ये कौन थे ?

हस्तिनापुर में महापुरुष द्वापिन्व राज्य करते थे । उनके दो गर्तियाँ थी । एक पदा थी जिसे वे पुत्र भीष्म-पितामह से और दूसरी नाविक-गुर्गी मरुत-गर्गी थी, उनके को पुत्र विष्णुदत्त और विभिन्नलोके थे । विष्णुदत्त के तीन पुत्र हुए द्रुपदायु, पाण्डु और विदुर । द्रुपदायु जन्म से अन्ध थे, उनके गर्तियों के प्रति द्रुपद गर्तियाँ थी और द्रुपदगर्तिका भी पुत्र थे (जो भीष्म कहलगा) तथा एक दुःशान्त पुत्रों भी जो राजा अर्जुन से कपारी थी । पाण्डु पदा के दो गर्तियों भी कर्तवी और मलय तथा की अन्धता काली । कर्तवी के तीन पुत्र थे द्रुपिदुर्ग, भीष्म और शकुनि (कर्म कर्तवीकर्मणा से पैदा हुए) तथा एक पुत्र उनके कर्तवी में कर्तवी के गर्तियों से पैदा हुआ था और अर्जुन नाम के कर्तवी के अन्धता काली (कर्म कर्तवीकर्मणा से पैदा हुए) तथा एक पुत्र उनके कर्तवी में कर्तवी के गर्तियों से पैदा हुआ था । पाण्डु के पुत्र द्वापिन्व से वे गर्तियों के नाम से कर्तवी हुए ।

वचन से ही वैर

कौरव-पाण्डव साथ ही रहते थे और वाल्य-लीला करते थे । भीम विशेष बलवान होने से दुर्योधन के भाइयो को प्रेम वश खेल-कूद में खूब ही पटकता-पछाडता था किन्तु दुर्भावना नहीं थी, फिर भी दुर्योधन देख-देख कर जलता ही रहता था । कुछ बड़े होने के बाद ये सब कृपाचार्य एव द्रोणाचार्य के पास पढने लगे । कर्ण भी वही आ गया और दुर्योधन का मित्र बन कर पाण्डवों से (खास करके अर्जुन से) पूरी शत्रुता रखने लगा । द्रोणाचार्य की कर्ण तथा अर्जुन विशेष भक्ति करते थे, फिर भी उन्होने अर्जुन से अधिक प्रसन्न हो कर उसे अद्वितीय-वाणावलि बनाया और राधा-वेव सिखाया ।

द्रौपदी का स्वयंवर

दृतराष्ट्र जन्मान्ध होने से महाराज-पाण्डु राज्य करते थे । कापिल्यपुर-पति राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, अनेक राजे-महाराजे आए, अर्जुन ने राधावेध किया एवं द्रौपदी ने उसके गले में वरमाला पहनाई । किन्तु वह पूर्वकृत निदानवश पाँचों के गले में दीखने लगी और सर्व-सम्मति से उन पाँचों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ । परस्पर कलह न हो इस लिए नारद के पास पाण्डवों ने प्रतिज्ञा कर ली कि द्रौपदी के महल में एक के होते दूसरा नहीं जाएगा । यदि कोई भूल से चला जाएगा तो उसे १२ वर्ष तक वनवास भुगतना पड़ेगा ।

एक दिन अर्जुन से भूल हो गई और वह वन में गया, वहाँ उसने अनेक विद्याएँ प्राप्त की एवं द्वारका जा कर कृष्ण की बहिन सुमद्रा से विवाह किया, उसका पुत्र वीर अभिमन्यु हुआ ।

युधिष्ठिर को राजगद्दी

वनवास भोग कर अर्जुन घर गया । महाराज-पाण्डु ने योग्य समझ कर युधिष्ठिर को राज्य दिया । अवसरज्ञ-युधिष्ठिर ने भाई दुर्योधन

की इन्द्रधनुष का राज्य देकर मनुष्य दिया। भीमादि वारों बाद वारों शिवालयों में गए और लोक मरगों की आज तक करने आजाकारी का गए।

कलह का प्रारम्भ

द्वीपदी के बीच पुन हुए एवं शुभदा की कृति में अनिमन्यु ने जन्म लिया। जन्मोत्सव पर सद्गुरु ममा-भावा बनाना गया और धर्मक राजा मुनाए गए। पाण्डवों की सम्पाद्य देण कर दुर्योधन जन्मे जन्मा एका प्रभा देवती ममन द्वीपदी के प्राण हार्य करने पर तो यह भाग-बदलता ही हो गया। पाण्डवों का पता कैसे हो ? इन विषय में माता शुकुनि ने सलाह करते युवराजद्वयिक के विवेक करने पर भी उनके एक शिवालय मगतमर सपरिहार समंतुन को दुनाया और उनके पास वाग ही जान में पूजा सेवना शुरू कर दिया। शुकुनि के पास शिवालयों में ममा: कुमिच्छिर हारों गए और दुर्योधन जीवता गया।

द्वीपदी को भी दाव में

महात्मा, मौर्य, ममन, मार्य, द्वीपदी एवं हार्य को भी लखों ने शक्तिर दाव में लगा दिया और वे हार गए। दुर्योधन ने द्वीपदी को राजममा में ममन बनाना चाहा, किन्तु उसके तीव्र के बल से शाही के से मार्यो मिश्रणो ही गई। शक्तिर भीमर्षिवायव्य खादि कृदो ने शाही को सेवना और शार्य एवं एक पाण्डवों को बनाना अनि मम निर्णय दिया वे सूर को भी हार गए ममा: तरहदें मय कृती हिन कर बनना हीला। मम सदेव दुर्योधन के विवेक रूप में दिया और पाण्डवों ने ममा। एका मम मम भी मय हो गया का नि बनाना के मार राज्य कायम शीला दिव्य आनना।

पाण्डव वनवास में

कर्म की अजब महिमा है, जिसने धर्मपुत्र जैसे घर्मिण्डो का भी घर-बार छुडवा दिया। पाँचो पाण्डव, कुन्ती और द्रौपदी वन में गए। द्रौपदी के पुत्रो को उनका मामा धृष्टद्युम्न ले गया एव सुभद्रा और अभिमन्यु को श्रीकृष्ण ले गए। वनवासी बनाकर भी दुर्योधन सन्तुष्ट न हुआ वारणावत नगरस्थ लाक्षागृह में रख कर उन्हें भस्म करना चाहा, किन्तु चाचा विदुर की कृपा से सातो जीवित बच गए और उनके बदले दूसरे सात जीव मारे गये। वन में फिरते समय भीम ने हिडंब एव वक्र राक्षस को मारा तथा हिडम्बा राक्षसी से विवाह किया, उसका पुत्र वीर घटोत्कच हुआ।

दुर्योधन की दुष्टता

लाक्षागृह से बचे सुनकर दुर्योधन गोकुल देखने के वहाने फौज लेकर पाण्डवों को मारने वन में गया, किन्तु वहाँ खुद ही पकडा गया और फिर उसे वीर अर्जुन ने छुडाया। पापी ने मौका पाकर कृत्या राक्षसी भिजवाई, लेकिन पुण्यों से पाण्डव बच गए, प्रत्युत वह भेजने वाले पुरोचन पुरोहित को खा गई। ऐसे ही अनेको कष्टो का सामना करते-करते बारह वर्ष बीत गए एवं अब वे गुप्त-रूप से विराटनगर में तेरहवा वर्ष व्यतीत करने लगे। धर्मपुत्र पुरोहित थे भीम रसोई दार थे, अर्जुन बृहन्नट (नपुसक) बनकर राज-कन्या उत्तरा को पढ़ाते थे, नकुल-सहदेव अश्वरक्षक एवं गो-रक्षक के रूप में काम करते थे तथा द्रौपदी दासी के रूप में महारानी के पास रहती थी।

कीचक और मल्ल का वध

महारानी का भाई राजा कीचक द्रौपदी से कुछ छेड़-छाड़ करने

कर कुरुक्षेत्र में पहुँचे तथा द्रुपद—पुत्र घृष्टचुम्न को सेनापति बना कर कौरवों की प्रतीक्षा करने लगे ।

इधर भीष्म के सेनापतित्व में द्रोण, कृप, कर्ण, शल्य, भगदत्त आदि वीरों से परिवृत ग्यारह—अश्वौहिणी दल युक्त दुर्योधन भी उपस्थित हुआ । अपने पितामह, गुरु, मामा एव भाईयों को देख कर अर्जुन रथ के पीछे आ बैठा एव श्री कृष्ण से कहने लगा कि मैं तो नहीं लड़ूँगा । इस तुच्छ पृथ्वी के टुकड़े के लिए गोत्र—हत्या करते मेरा दिल काप रहा है ।

श्री हरि की प्रेरणा

क्षत्रिय-धर्म के अनुसार अन्यायी को मारना कोई दोष नहीं, ऐसे कह कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित किया एव कौरवों-पाण्डवों का युद्ध शुरू हुआ । नौ दिन तक भीष्म-पितामह ने पाण्डव सेना को खूब मारा, तब कृष्ण की सलाह से शिखण्डी को आगे करके दसवें दिन अर्जुन ने उनको गिरा दिया । ग्यारहवें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बनकर पाण्डवों से खूब लड़े । बारहवें दिन अर्जुन संसप्तको से लड़ने गया, इधर राजा—भगदत्त पाण्डवों में घुसा और मारा गया । तेरहवें दिन गुरु—द्रोण ने चक्रव्यूह रचा, अभिमन्यु अनेक वीरों के साथ उसमें प्रविष्ट हुआ और कर्ण, द्रोण, शल्य, कृप, अस्वत्थामा आदि ने उस वीर को बुरी तरह से घेर लिया एव जयद्रथ ने उसका सर काट लिया । चौदहवें दिन क्रुद्ध अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया, तब न्याय का भग करके द्रोण ने रात को अचानक हमला किया । उसमें कर्ण ने शक्ति से घटोत्कच को मारा और द्रोण ने विराट एव द्रुपद के प्राण लिए ।

आखिरी चार दिन

पन्द्रहवें दिन द्रोण को मरवाने के लिए श्री हरि की सलाह से

धर्मपुत्र ने अङ्कुरत्वामा मृतः भगो वा कुंठरो वा येति सम्यक् बोधा ।
 पुत्र-याग मृत कर शील ने शस्त्र पं.र दिग्, छोड़ मोटा पर कर प्रीति ही
 मृष्टदुम्भ के लक्ष्ये मार कर साध का वर में दिया । सोमरहमें दिन
 कर्म के मेवापतिव्य में दृष्टागत का भीम ने मारत । प्रोपागण्ड-वर्ण
 मभारते दिन राता सम्य को मापनी बना कर चरुन को मारने शीला,
 हिम्नु उनका कर जमीन में छुन गया । जरी ही उसे वह निजानने
 मला, प्रद्वेन ने गौरन उत्तका तिर काट लिया । षट्ठारहमें दिन शत्व
 के शिवा पतिव्य में दुर्योधन प्रादि नष्टने घाए । धर्मपुत्र ने मत्स्य को,
 मृष्टेन में दृष्ट निजानने काने पापी-मृष्टि को एक भीम ने दुर्योधन के
 लक्ष्ये मारुंती की नीत के धाट उतार दिया । इस प्रकार कपली मेवा
 का प्रहार देख कर दुर्योधन नाग कर एक कासाव में छुन गया ।

भीम और दुर्योधन का गदायुद्ध

काट कर अपने स्वामी के आगे लाकर रखे। बच्चों के सिर देख कर दुर्योधन ने कहा—अरे मूर्खों ! इन बच्चों को मारने से क्या है ? मेरे दुश्मन पाँचों पाण्डव तो जीवित ही हैं। हाय ! हाय ! मेरी तकदीर ऐसी कहाँ ! जो मैं उन्हें मरे देखू, ऐसे दुर्घ्यानि मे मर कर पापी सातवें नरक मे गया।

सात और तीन बच्चे

अठारह दिन के युद्ध मे अठारह अक्षौहिणी सेना कटी। कहा जाता है कि पाण्डव पक्ष के सात बच्चे—श्रीकृष्ण, सात्यकि एव पाँचों पाण्डव तथा कौरव-पक्षीय तीन बच्चे—अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। देखो एक दुष्ट दुर्योधन ने सारे कुल का सहार कर दिया, इसी लिए तो कहा जाता है कि “कुमारस आया भला, न जाया भला” खैर जो कुछ होना था वह हो गया, किन्तु कहा यही गया कि पाण्डवों की जीत हुई और कौरवों की हार।

राज्याभिषेक और देश-निकाला

श्री कृष्ण सहित विजयी-पाण्डव हस्तिनापुर आए, पिताजी के चरणों मे सिर झुकाया। शुभ मुहूर्त मे धर्मपुत्र का पुन. राज्याभिषेक हुआ और वे सानन्द राज्य करने लगे। द्रौपदी का रूप सुनकर एकदा पद्मनाभ राजा ने देवता द्वारा उसे मँगवा लिया। पता पा कर पाण्डवों सहित श्री कृष्ण लवण-समुद्र को लाघ कर घातकीखण्ड पहुँचे और नरसिंह रूप धार कर द्रौपदी को छुड़ा लाए। किन्तु हास्य के वशीभूत पाण्डवों ने गंगा नदी मे नौका न भेजने के कारण कृष्ण क्रुद्ध हो गए और पाण्डवों को देशनिकाला देकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। पाण्डवों ने श्री कृष्ण-के कथनानुसार दक्षिण समुद्र के किनारे पाण्डव-मथुरा बसा कर वहाँ अपने दुःख के

प्रसङ्ग चौदहवां

द्रौपदी के पाँच पति क्यों ?

किसी जन्म में द्रौपदी नाग श्री ब्राह्मणी थी। उसने घर्मरुचि मुनि को कड़वे तूबे का शाक बहिराया एव नरक में गई। फिर ससार में भ्रमण करती-करती एकदा वह सेठ की पुत्री सुकुमालिका हुई। फिर भी पाप के उदय से विष-कन्या थी, अतः विवाह होने पर भी उसके शरीर का स्पर्श न कर सकने के कारण पति ने उसे छोड़ दिया। पिता ने एक भिखारी के साथ दुबारा भी शादी की, किन्तु उसके अग्नि-रूप शरीर से डर कर वह भी भाग गया अतः सुकुमालिका बाप के घर ही अपने दुःख के दिन व्यतीत करने लगी।

दीक्षा और आतापना

एक दिन सेठ के यहाँ भिक्षार्थ साध्वियाँ आईं उसने अपना दुःख सुना कर उनसे कोई पुरुष-व्रत्तीकरण मन्त्र पूछा। सतियों ने ऐसे मन्त्र बताते से इन्कार कर दिया और उसे घर्मोपदेश सुनाया। तब दुःख की मारी वैराग्य पा कर वह साध्वी बन गई एव शहर के बाहर वाग में जा कर सूर्य के सामने आतापना लेने लगी। गुरुआनी ने ऐसे खुले स्थान में तपस्या करना अनुचित समझ कर काफी मनाही की लेकिन वह नहीं मानी।

पाँच पति का निदान

एक दिन जहाँ वह तपस्या कर रही थी, वहाँ एक वैश्या आई। उसके साथ पाँच-भोगी पुरुष थे जो उससे भोग की प्रार्थना कर रहे थे। साध्वी की दृष्टि उन पर पड़ी और दिल में विचार हुआ कि इसके पीछे पाँच-पाँच पुरुष

प्रसङ्ग पन्द्रहवां

भगवान् पार्श्वनाथ

थोड़ी-सी सेवा करने वाले पर प्रेम और थोड़ा-सा कष्ट देने वाले पर द्वेष का होना प्राणि-मात्र के लिए स्वाभाविक-सा ही है। ऐसे आदर्श-पुरुष तो पार्श्वनाथ भगवान् जैसे कोई विरले ही मिलेंगे जिन्होंने प्राण बचाने वाले नागराज-धरणीन्द्र को और मरणात्त-उपसर्ग करने वाले कमठ-देव को एक ही दृष्टि से देखा।

आज से लग-भग उनत्तीस सौ वर्ष पूर्व तेईसवें तीर्थकर भगवान् श्री पार्श्वनाथ ने वायारसी नगरी में राजा अश्वसेन की महारानी श्री चामादेवी की कुक्षि से जन्म लिया था और उनका विवाह राजा प्रसेन-जित् की सुपुत्री प्रभावती से हुआ था। एक दिन हजारों नगर निवासियों को एक ही तरफ जाते देख कर उन्होंने अपने सेवक से उसका कारण पूछा। उसने कहा, कि कमठ नाम का एक बड़ा भारी तपस्वी आया है, वह शहर के बाहर पचाग्निसाधना कर रहा है, ये सब लोग उसी के दर्शनार्थ जा रहे हैं।

श्री पार्श्व-कुमार भी कुछ एक मित्रों के साथ वहाँ पधारे और उसकी हिंसात्मक साधना देखकर बोले—अरे हिंसाप्रिय तपस्वी-कमठ ! धर्म का मूल अहिंसा है और तू धर्म के नाम से महाहिंसा कर रहा है। देख, तेरे इस तपस्या के साधन भूत लडके में एक विशाल काय* नाग

*नोट—कई कथाकार एक नाग ही बताते हैं और मर कर उसका धरणीन्द्र होना मानते हैं।

नागिनी का रोना बस रहा है, बिगना मुझे क्या सब मही है । प्रभु भी
 इस जगती में कबल नाम हीकर कहने लगा, मजबुनान ! कने नामी
 धा-धार, सोसोने से हीन मही हीन । मैं समे का मुनएव पून सब
 इस जगता है, मुझे निजा दे के का काट न कने ।

नाम-नागिनी का उद्धार

अब, जगत में क्या से बिगल यह नाम और प्रभु ने मासों का
 निजनिषी के नामन कह महुवा बिगला हो उनसे से कलने हुए नाम-
 नागिनी के कने । एकाहु कमलाहु के उमका उदार कनी के बिगु भी
 मलमल-मलमल सुतास एक कने। उसे मया-पुनक मुन निजा ।
 मुन कलर से सब नाम के दोसे मजबुनान के उद-उदाली परकीन्ड
 मुन पदमाली बन कने ।

इस प्रभुके हल के नामावना की उदय काता । काकल के कलम
 महु भी उसे उम, मुने और नामनी कने लगे । प्रभु ने भी हीन का
 कल कला कि से हीन-हीन नाम दूध हीन हीन-हीन नाम सोता
 मही कला, हीन हीन मजु के केर कने मने मजु मही हीने । फिर काहुवा
 धने का मने मजुकी हुए कलने कला कि किम धामिक नामना .के
 निज निमी भी प्रकाश की निजा की जाती हो, मजुके से सब नामना
 धने-नामना ही मही है और निजमल नामना में धने मजुके कने
 मजुके मुन काकल है ।

आग-वगूला हो कर वर का बदला लेने के लिए हर-समय छल-छिद्र देखने लगा ।

दीक्षा और उपसर्ग

इधर प्रभु तीस वर्ष गृहस्याश्रम भोग कर सयमी बने एवं तपम्यार्थ वन में पधारे । मौका पा कर कमठ-देवता आया और भयंकर भूत-पिशाच आदि का रूप बना कर उपसर्ग करने लगा । मरणान्त-उपसर्ग करने पर भी प्रभु ने अपने ध्यान को नहीं छोड़ा, तब देवता और भी क्रुद्ध हुआ तथा प्रलय का-सा मेघ विकुर्वित करके मूसलाधार पानी बरसाने लगा । पानी में भगवान् का शरीर प्रायः डूब चुका था, ज्योंही पानी नाक तक पहुँचा, अवधि, ज्ञान से जान कर शीघ्र ही नाग-राज घरणीन्द्र ने आ कर अपने इष्ट देव को ऊँचा उठा लिया । पानी बरसाने में देवता ने हद कर दी, फिर भी प्रभु तो ऊँचे के ऊँचे ही रहे । आखिर घरणीन्द्र का भेद पाकर कमठ घवराया एवं अपनी सारी माया समेट कर भगवान् के चरणों में क्षमा माँगने लगा, लेकिन प्रभु तो अपने ध्यान में लीन थे, उनके दिल में न तो कमठ के प्रति द्वेष था, और न अपने परम भक्त नागराज के प्रति राग था, अहा कितना विचित्र था वह समता का दृश्य !

केवल-ज्ञान

शुक्ल ध्यान से घातक कर्मों का नाश करके चौरासी दिन के बाद प्रभु ने केवल ज्ञान पाया एवं भाव-अरिहन्त बन कर चार तीर्थ स्थापित किये । उनके शासन-काल में सोलह हजार साधु हुए अठतीस हजार साध्वियाँ हुईं, एक लाख चौंसठ हजार श्रावक हुए और तीन लाख उन्तालीस हजार श्राविकाएँ हुईं । प्रभु सत्तर वर्ष सयम पाल कर एक हजार मुनियों के साथ सम्मेद-शिवर पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हुए ।

कार्यकाय वस्तु या स्वरूप वस्तु ही मान-राम है, आचार्यों ने इन के
मूल में एक बड़ा-बड़े धर्म-संबन्ध बनाए हैं, उनके उपरान्त ही स्वयं
एक कल्याणमन्दि-संबन्ध बना ही प्रजापति वृषा हैं ।

प्रसङ्ग सोलहवां

प्रदेशी के प्रश्न

स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, आत्मा व परमात्मा को मानने वाला आस्तिक होता है और न मानने वाला नास्तिक होता है। प्रदेशी राजा नास्तिको का सरदार था, उसके दिल में दया का निशान तक नहीं था और मनुष्य को मारना उसके लिए तिनका तोड़ने के समान था। चित्त नाम का विमातृज भाई उसका मन्त्री था, जो बड़ा भारी धर्मात्मा एव आस्तिक था।

सावत्थी में केशी स्वामी

एकदा कार्य-वश वह सावत्थी नगरी गया, वहाँ श्री पार्श्वनाथ भगवान् के सतानिक-शिष्य श्री केशी स्वामी धर्म-प्रचार कर रहे थे, जो चतुर्ज्ञान-धारी थे। पता लगने पर चित्त-प्रधान ने उनका उपदेश सुना और श्रावक के व्रत ग्रहण किए। मन्त्री ने देश जाते समय गुरुजी से श्वेताम्बिका नगरी पधारने की प्रार्थना की, लाभ समझ कर केशी स्वामी वहाँ पधारे और राजा के वाग में ठहरे। अक्सर देख कर घोड़ों की परीक्षा के वहाने दीवान राजा को वाग में ले आया।

ये जड़-मूढ़-मूर्ख कौन हैं ?

राजा ने दूर से मुनियो को देख कर पूछा-भाई ! ये जड़-मूढ़-मूर्ख कौन हैं ? मेरा सारा वाग रोक रक्खा है, अब मैं कहाँ उठूँ और कहाँ बैठूँ ? मन्त्री ने कहा-ये जैनी साधु हैं एव स्वर्ग, नरक, आत्मा व परमात्मा को मानने वाले हैं। इनके मत में जीव और काया पृथक्-पृथक् हैं।

राज्य सुनि के साथ गया किन्तु राज बिना जोड़े की सगमा-
 विषयक प्रश्न करने लगा । सुनि बोले-राज्य ? विषय बिना जान नहीं
 सगा । तुम बाहर से लगे जड़-पुत्र-दूरी कला और काँ साधन सम्मता
 से क्या प्राप्त करा है, या: व हमारे जगत का धोर है । विद्यमान मोक्ष
 के मुक्त-सहायक । साधनी केरे कहे हुए, अस्मत्क। का प्राप्त कहे गया है
 सुनि बोले-मेरे पास धार इन हैं । राजा सुनि प्रभासित हुए धोर
 मान गया कि व मन्त्रे भाषी है तथा प्रजा धर्म साहायिक है, फिर भी
 मित्रता के लिए कई प्रश्न किए ।

१. राजा—बहि नरक है, तो मेरा क्या बहुत सारी या, एक अल्प
 नरक में गया होगा ? अब जन्मात्मे, क्यूँ मुझे मानन
 नहीं करी पाऊगा कि सोना ? धर्म जर ?

गुरु—मेरे मेरी सारी मे अविचार करने धर्म को अज्ञानों में
 मित्र के लिए व सोई भी सुदी नहीं देता, मेरे ही लेने
 पाती साँदे को राम रही नहीं धर्म सेते ।

२. राजा—मेरी सारी अर्थात्मा की प्रजा स्वर्ग में गई लीकी, का भी
 या कर वह मन्त्री है ?

गुरु—सत्य मोक्ष की सुनिधि के साधन नहीं साधनी ।

३. राजा—मेरे जोर को मान कर लीकी मे राम लक्ष्मण कर दिया ।
 क्यूँ समझाकर देना तो राम के बोले कर मने । वे कहीं
 से मुक्त, लीकी मे लिए तो हुए लीकी ?

गुरु—लौकिक में साध के लीकी लीकी मुने कर लीकी लीकी लीकी,
 लौकिक से धर्म लीकी है लिए लीकी मुने से लीकी मे
 लिए लीकी लीकी ?

४. राजा—मैंने एक चोर को कोठी में बन्द कर दिया, कुछ समयान्तर देखा तो मरा हुआ मिला। अब कहिए जीव कहाँ से निकला ? रास्ता तो बन्द था।

गुरु—जैसे बन्द मकान में बजाए गये ढोल का शब्द बाहर निकलता है, वैसे ही समझ लो।

५. राजा—आप के हिसाब से जीव सब बराबर हैं, तो जवान-आदमी के समान बालक तीर क्यों नहीं चला सकता ?

गुरु—बालक के हाथ पर आदि शरीर के अवयव अपूर्ण हैं। क्या तुम नहीं जानते कि बाण विद्या में निपुण पुरुष भी धनुष के उपकरण अपूर्ण होने पर तीर अच्छी तरह नहीं चला सकता ?

६. राजा—एक बूढ़ा आदमी जवान जितना बौझा क्यों नहीं उठा सकता ?

गुरु—उसके अवयव जीर्ण हो गए, इसी लिए। क्या पुरानी-कावड में युवक भी पूरा बौझा उठा सकता है ?

७. राजा—एक दिन मैंने जीवित चोर को तोला और मार कर फिर तोला किन्तु जीव का बौझा पूरा निकला। उसका बौझा क्यों नहीं घटा ?

गुरु—वायु के असंख्य शरीर निकलने पर भी रवड के ढोल में बौझा नहीं घटता, तो फिर अरूपी एक जीव निकलने पर, बौझा कैसे घट सकता है ?

८. राजा—एक दिन मैंने काट-काट कर चोर के टुकड़े कर दिए, लेकिन निकलता जीव नजर क्यों नहीं चढा ?

गुरु—तू लकड़हारे जैसा मूर्ख है। अरूपी जीव इन चर्म-चक्षुओं से कैसे देखा जा सकता है ?

९. राजा—यदि जीव बराबर है तो शरीर छोटे बड़े क्यों ?

प्रसङ्ग सत्ररहवां

भगवान् महावीर

सच्चे वीर वे ही होते हैं, जो कष्टों के समय भी शत्रुओं का सहारा नहीं लेते। किसी कवि ने कहा भी है —

जो तैराक़ हैं दरिया का किनारा नहीं लेते,
जो मर्द है गैरो का सहारा नहीं लेते।

लेकिन ऐसे कहना जितना सरल है, काम पडने पर मजबूती रखना उससे कहीं लाखों गुणा कठिन है। कष्टों के समय किसी का सहारा न लेने वाले वीरों में भगवान् महावीर एक प्रमुख वीर थे। जैन-जगत् में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनका नाम नहीं जानता। इस अवसर्पिणी-काल में भगवान् महावीर चौबीसवें तीर्थंकर थे।

प्रभु ने क्षत्रिय कुण्डपुर में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को माता त्रिशला की कुक्षि से जन्म लिया था। पिता सिद्धार्थ राजा थे, बड़े भाई नन्दी वर्धन व बड़ी बहिन सुदर्शना थी। जब से महावीर माता त्रिशला के गर्भ में आए तभी से राज्य में अन्न धन आदि हर एक वस्तु बढ़ने लगी, इस लिए पिता ने अपने पुत्र का नाम श्री वर्धमान कुमार रक्खा। जन्म समय इन्द्रादि देवों ने भी परम्परागत रीति के अनुसार प्रभु का जन्म महोत्सव किया।

बचपन में आमलकी क्रीड़ा के समय बल-परीक्षार्थ एक देवता अपनी पीठ पर बैठकर प्रभु को आकाश में ले गया, किन्तु वक्का मारते ही रोता हुआ नीचे आ गया और क्षमा माँगकर

कहा कि आप घोर-परीषहो को समभाव से सहन करेंगे अतः आपका नाम महावीर उपयुक्त है। ऐसे कह कर प्रशंसा करते हुए इन्द्रादि सब अपने-अपने स्थान को गए एवं प्रभु कर्मों का नाश करने के लिए घोर-तपस्या करने लगे। तपस्या कम से कम दो उपवास और ऊपर में पक्ष, मास, दो मास, तीन मास, चार मास यावत् छ मास तक भी की। छद्मस्थ-काल भगवान् ने प्रायः तपस्या में ही व्यतीत किया। वारह वर्ष तेरह पक्षों में केवल ग्यारह महीने बीस दिन आहार लिया और ग्यारह वर्ष छ महीने-पच्चीस दिन निराहार रहे। तपस्या में उन्होने पानी कभी नहीं पिया और प्रायः ज्ञान, ध्यान, मौन एवं योगासन ही करते रहे, साढ़े वारह वर्षों में माल एक मुहूर्त नींद ली थी। प्रभु ने तपस्या के साथ साथ बड़े बड़े अभिग्रह किए, उनमें तेरह बोल का अभिग्रह बहुत ही उत्कृष्ट था, जो पाँच महीना पच्चीस दिन के बाद सती चन्दन वाला के हाथ से सम्पन्न हुआ था।

उपसर्गों की भांकी

तपस्या के समय देवता, मनुष्य एवं तिर्यन्चो द्वारा अनेक भीषण उपसर्ग किए गए, उनमें से कुछ एक नीचे दिये जा रहे हैं।

यक्षालय में ध्यानस्थ अवस्था में शूल-पाणि यक्ष ने अनेक उपद्रव किए।

चण्ड कौशिक साप की बम्बी पर ध्यान करते समय उस की दृष्टिविष साप ने तीन बार डंक मारा, उससे घोर पीडा हुई। लाट देश में विहार करते समय तीन साल तक अनार्य लोगो ने अज्ञान एवं द्वेष के बश प्रभु को चोर डाकू कह कर अनेक प्रकारके बन्धनों से बाँधा और लकुटादिक से पीटा। कही उनके पीछे कुत्ते लगवाये गए, तो कही उनके पैरो पर खीर राधी गई।

इन्द्र के सुप्त में प्रताप सुप्त शर सनाय नगम देवान ने सु
 कहीनों तक नाम नरु मरु उठी भागों सपत्नीके दीं । फिर भी प्रताप पर
 भगवान् ने उम की सपना दिखायी ही समझा । एक उमने सत्यम्
 बुद्ध होकर एक ही रात में योग उपासी किया । मरु सुधी सीठिया,
 विष्णु, सांग, हासी एवं सिंहादि सदा नर पदानम्भ भगवान् के समीप
 पर सोये, इन्द्र शर का सोना उमके मरुपर पर सनाय में निरुप्य
 उदा सोयी सुप्त-उमो की सुति की, जिन्में सोम देवा भी सुविश्व
 की मरु । फिर भी भगवान् सुनेन उमों की शर सपने उदा ने सदिन
 रहे ।

भगवान् सनायों उदा ने सपने मेल न निरुपने में सपनाय ही
 शर सपने में सीठिया सदा ही । सनाय पर भेदा सुने, सुने नरु गया
 फिर भी मरु को उम की सपना न करके हुए, सदा एव सपना में ही
 सीठ रहे । सोका सावर सदा देव ने उम कीतिनी को निदान दिना,
 सोकिन भगवान् को सनाय में निरुपने में न सो सपने पर देव सा, न
 सदा नर सदा मरु-मो सुने एव सोने- ही सपना नरु सदा
 सपने शर सपनी है ।

दीक्षा ग्रहण करली । चार तीर्थों की स्थापना हुई, गौतम आदि चौदह हजार साधु हुए, चन्दन-वाला आदि छत्तीस हजार साध्वियाँ हुई, आनन्द आदि एक लाख उनसठ हजार श्रावक हुए और सुलसा आदि तीन लाख अठारह हजार श्राविकाएँ हुई ।

प्रभु ने धर्म मार्ग में जाति को महत्त्व न देकर गुण एवं कर्म को ही मुख्य माना । हर एक जाति को उन्होने अपने सघ में स्थान दिया । उदायन, प्रसन्नचन्द्र आदि बड़े-बड़े नरेशों ने मृगावती चिल्लाणा आदि महारानियों ने तथा शिवराज, स्कन्धक आदि सन्यासियों ने प्रभु के पास समय स्वीकार किया और श्रेणिक आदि राजा उनके परम श्रद्धालु भक्त हुए ।

भगवान् ने अहिंसा को उत्कृष्ट धर्म बताया और यज्ञों में होने वाली हिंसा का उग्र विरोध किया । तीस वर्ष तक विश्व को सन्मार्ग में लगा कर राजा हस्तपाल की राजधानी पावापुरी में अन्तिम चातुर्मास किया । कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को रात के बारह बजे प्रभु ने चौविहार-संधारा करके अमृत-वर्षिणी वाणों से लगातार सोलह पहर तक उपदेश दिया, जिसे अनेक देवता और मनुष्य सुनते रहे । ऐसे ज्ञान-सुनाते सुनाते कार्तिक कृष्णा अमावस्या रात के बारह बजे आठों कर्मों को खपाकर प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए । निर्वाण-महोत्सव करने के लिये इन्द्रादि देवता आए, उनके विमानों के रत्नों के प्रकाश से अंधेरी अमावस्या भी दिवाली नाम का पर्व दिन बन गई । भगवान् महावीर की गद्दी पर श्री सुधर्म स्वामी (जो पाँचवें गणधर थे) बैठाए गये ।

भगवान् महावीर का वहाँ समवसरण हुआ। दर्शनार्थ इन्द्रादि-देवता आने लगे, उन्हें देखकर इन्द्रभूति कहने लगे, कि—ये सब देवता हमारे यज्ञ की आहुति लेने आ रहे हैं। किन्तु उन्हें ऊपर के ऊपर जाते देखकर तब उसने अपने साथियों से पूछा, तब किसी ने कह दिया कि एक इन्द्रजालिक ने आकर इन्द्र-जाल खोला है, ये सब उसी के पास जा रहे हैं। क्षुब्ध हो कर इन्द्र-भूति बोले—अरे ! यह कौन-सा इन्द्रजालिक बाकी रह गया, जब कि—मैंने दुनियाँ भर के विद्वान्ते को जीत लिया। >

इन्द्रभूति प्रभु के पास

इस प्रकार विद्या के मद से गर्जते हुए इन्द्रभूति पाँच-सौ छात्रों के परिवार से ज्यो ही प्रभु के समवसरण में प्रविष्ट हुए, वे स्तब्ध से हो गए और सोचने लगे—क्या यह ब्राह्मण है ? विष्णु है ? महेश है ? सूर्य है ? चन्द्र है ? इन्द्र है ? या कुबेर है ? नहीं ! नहीं !! वे वे चिन्ह न होने से ब्रह्मादि तो नहीं है किन्तु सर्वज्ञ, सर्वदर्शी एवं वीतराग भगवान् महावीर है। अब क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? इनका तेज आगे तो बढ़ने नहीं देता और वापस जाने से बदनामी होगी। ऐसे विचार ही रहे थे कि प्रभु ने कहा—इन्द्रभूति ! आ गए ? बस अब तो आश्चर्य का पार ही नहीं रहा और अपने मन में कहने लगे; यदि ये मेरी शंका का समाधान करदें तो मैं इनका शिष्य बन जाऊँ।

द द द

सर्वज्ञ प्रभु ने गम्भीर स्वर से शीघ्र ही द द द इस वेद मन्त्र का उच्चारण किया और कहा—इन्द्रभूति ! तुम्हारे दिल में जीव है या नहीं ? यह शंका है, किन्तु तुम्हारा यह वेदमन्त्र ही जीव की सिद्धि करता है। देखो इसमें एक द का अर्थ है दान। दूसरे द का अर्थ है दया तथा तीसरे द का अर्थ है दमन। अब सोचो-दान, दया और इन्द्रिय-दमन जीव करता है या जड़ पदार्थ ?

भगवा
आने'
यज्ञ
त

प्रसङ्ग सत्ररहवां

भगवान् महावीर

सच्चे वीर वे ही होते हैं, जो कष्टों के समय भी शत्रुओं का सहारा नहीं लेते । किसी कवि ने कहा भी है —

जो तैराक हैं दरिया का किनारा नहीं लेते,

जो मर्द हैं गैरो का सहारा नहीं लेते ।

लेकिन ऐसे कहना जितना सरल है, काम पढ़ने पर मजबूती रखना उससे कहीं लाखों गुणा कठिन है । कष्टों के समय किसी का सहारा न लेने वाले वीरों में भगवान् महावीर एक प्रमुख वीर थे । जैन-जगत् में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनका नाम नहीं जानता । इस अवसरपिणी-काल में भगवान् महावीर चौबीसवें तीर्थंकर थे ।

प्रभु ने क्षत्रिय कुण्डपुर में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को माता त्रिशला की कुक्षि से जन्म लिया था । पिता सिद्धार्थ राजा थे, बड़े भाई नन्दी वर्धन व बड़ी बहिन सुदर्शना थी । जब से महावीर माता त्रिशला के गर्भ में आए तभी से राज्य में अन्न धन आदि हर एक वस्तु बढ़ने लगी, इस लिए पिता ने अपने पुत्र का नाम श्री वर्धमान कुमार रक्खा । जन्म समय इन्द्रादि देवों ने भी परम्परागत रीति के अनुसार प्रभु का जन्म महोत्सव किया ।

वचपन में आमलकी क्रीडा के समय, बल-परीक्षार्थ एक देवता अपनी पीठ पर बैठकर प्रभु को आकाश में ले गया, किन्तु मुक्का मारते ही रोता हुआ नीचे आ गया और क्षमा माँगकर

कहा कि आप घोर-परीषहो को समभाव से सहन करेंगे अतः आपका नाम महावीर उपयुक्त है। ऐसे कह कर प्रशंसा करते हुए इन्द्रादि सब अपने-अपने स्थान को गए एवं प्रभु कर्मों का नाश करने के लिए घोर-तपस्या करने लगे। तपस्या कम से कम दो उपवास और ऊपर में पक्ष, मास, दो मास, तीन मास, चार मास यावत् छ मास तक भी की। छद्मस्थ-काल भगवान् ने प्रायः तपस्या में ही व्यतीत किया। वारह वर्ष तेरह पक्षों में केवल ग्यारह महीने बीस दिन आहार लिया और ग्यारह वर्ष छ महीने-पच्चीस दिन निराहार रहे। तपस्या में उन्होंने पानी कभी नहीं पिया और प्रायः ज्ञान, ध्यान, मौन एवं योगासन ही करते रहे, साढ़े वारह वर्षों में माल एक मुहूर्त नीद ली थी। प्रभु ने तपस्या के साथ साथ बड़े बड़े अभिग्रह किए, उनमें तेरह बोल का अभिग्रह बहुत ही उत्कृष्ट था, जो पाँच महीना पच्चीस दिन के बाद सती चन्दन वाला के हाथ से सम्पन्न हुआ था।

उपसर्गों की भांकी

तपस्या के समय देवता, मनुष्य एवं तिर्यञ्चो द्वारा अनेक भीषण उपसर्ग किए गए, उनमें से कुछ एक नीचे दिये जा रहे हैं।

यक्षालय में ध्यानस्थ अवस्था में शूल-पाणि यक्ष ने अनेक उपद्रव किए।

चण्ड कौशिक साप की बम्बी पर ध्यान करते समय उस की दृष्टिविष साप ने तीन बार डक मारा, उससे घोर पीडा हुई। लाट देश में विहार करते समय तीन साल तक अनार्य लोगो ने अज्ञान एवं द्वेष के बश प्रभु को चोर डाकू कह कर अनेक प्रकारके बन्धनो से बाँधा और लकुटादिक से पीटा। कही उनके पीछे कुत्ते लगवाये गए, तो कही उनके पैरो पर खीर राधी गई।

दीक्षा ग्रहण करली । चार तीर्थों की स्थापना हुई, गौतम आदि चौदह हजार साधु हुए, चन्दन-वाला आदि छत्तीस हजार साध्वियाँ हुईं, आनन्द आदि एक लाख उनसठ हजार श्रावक हुए और सुलसा आदि तीन लाख अठारह हजार श्राविकाएँ हुईं ।

प्रभु ने धर्म मार्ग में जाति को महत्त्व न देकर गुण एवं कर्म को ही मुख्य माना । हर एक जाति को उन्होने अपने सघ में स्थान दिया । उदायन, प्रसन्नचन्द्र आदि बड़े-बड़े नरेशों ने मृगावती चिल्लाणा आदि महारानियों ने तथा शिवराज, स्कन्धक आदि सन्यासियों ने प्रभु के पास समय स्वीकार किया और श्रेणिक आदि राजा उनके परम श्रद्धालु भक्त हुए ।

भगवान् ने अहिंसा को उत्कृष्ट धर्म बताया और यज्ञों में होने वाली हिंसा का उग्र विरोध किया । तीस वर्ष तक विश्व को सन्मार्ग में लगा कर राजा हस्तपाल की राजधानी पावापुरी में अन्तिम चातुर्मास किया । कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात के बारह बजे प्रभु ने चौविहार-संधारा करके अमृत-वर्षिणी वाणों से लगातार सोलह पहर तक उपदेश दिया, जिसे अनेक देवता और मनुष्य सुनते रहे । ऐसे ज्ञान-सुनाते सुनाते कार्तिक कृष्ण अमावस्या रात के बारह बजे आठों कर्मों को खपाकर प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए । निर्वाण-महोत्सव करने के लिये इन्द्रादि देवता आए, उनके विमानों के रत्नों के प्रकाश से अंधेरी अमावस्या भी दिवाली नाम का पर्व दिन बन गई । भगवान् महावीर की गद्दी पर श्री सुवर्म स्वामी (जो पाँचवें गणवर थे) बैठाए गये ।

भगवान् महावीर का वहाँ समवसरण हुआ । दर्शनार्थ इन्द्रादि-देवता आने लगे, उन्हें देखकर इन्द्रभूति कहने लगे, कि—ये सब देवता हमारे यज्ञ की आहुति लेने आ रहे हैं । किन्तु उन्हें ऊपर के ऊपर जाते देखकर तब उसी अपने साथियो से पूछा, तब किसी ने कह दिया कि एक इन्द्रजालिक ने आकर इन्द्र—जाल खोला है, ये सब उसी के पास जा रहे हैं । क्षुब्ध हो कर इन्द्र—भूति बोले—अरे ! यह कौन-सा इन्द्रजालिक वाकी रह गया, जब कि—मैंने दुनियाँ भर के विद्वानों को जीत लिया ।

इन्द्रभूति प्रभु के पास

इस प्रकार विद्या के मद से गर्जते हुए इन्द्रभूति पाँच-सौ छात्रों के परिवार से ज्यो ही प्रभु के समवसरण में प्रविष्ट हुए, वे स्तब्ध से हो गए और सोचने लगे—क्या यह ब्राह्मण है ? विष्णु है ? महेश है ? सूर्य है ? चन्द्र है ? इन्द्र है ? या कुबेर है ? नहीं ! नहीं ! वे वे चिन्ह न होने से ब्रह्मादि तो नहीं है किन्तु सर्वज्ञ, सर्वदर्शी एवं वीतराग भगवान् महावीर है । अब क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? इनका तेज आगे तो बढ़ने नहीं देता और वापस जाने से वदनामी होगी । ऐसे विचार ही रहे थे कि प्रभु ने कहा—इन्द्रभूति ! आ गए ? वस अब तो आश्चर्य का पार ही नहीं रहा और अपने मन में कहने लगे, यदि ये मेरी शंका का समाधान कर दें तो मैं इनका शिष्य बन जाऊँ ।

द द द

सर्वज्ञ प्रभु ने गम्भीर स्वर से शीघ्र ही द द द इस वेद मन्त्र का उच्चारण किया और कहा—इन्द्रभूति ! तुम्हारे दिल में जीव है या नहीं ? यह शंका है, किन्तु तुम्हारा यह वेदमन्त्र ही जीव की सिद्धि करता है । देखो इसमें एक द का अर्थ है दान । दूसरे द का अर्थ है दया तथा तीसरे द का अर्थ है दमन । अब सोचो—दान, दया और इन्द्रिय-दमन जीव करता है या जड़ पदार्थ ?

प्रसङ्ग उन्नीसवां

महान् अभियुद्ध फला

चन्दनवाला

महासती चन्दनवाला ~~धर्मपति~~ ~~की~~ ~~पुत्री~~ महारानी धारणी की पुत्री थी। उसके पिता चम्पा नगरी के महाराज दधिवाहन थे। चन्दनवाला का जन्म-नाम वसुमती था। किन्तु विशेष शीतल होने के कारण उसको चन्दना एव चन्दनवाला कहा जाने लगा था। माता की शिक्षा पाकर राजकुमारी बहुत ही धार्मिक सस्कार वाली बन गई थी।

आक्रमण

एक बार कौशाम्बि-पति राजा शतानीक ने चम्पा नगरी पर अचानक आक्रमण कर दिया। महाराज दधिवाहन भाग गए, दुश्मन की सेना ने तीन दिन तक शहर में लूट-खसोट की, जिसके जो कुछ हाथ लगा, ले भागा। एक सैनिक राज-महल में आया और रूप से मोहित होकर रानी एव राजकुमारी को ले चला। वह इतना अधिक कामातुर हो गया कि जंगल में ही जबरदस्ती अत्याचार करने की चेष्टा करने लगा। महारानी ने शील-भग का अवसर देख कर अपनी जीभ का बलिदान कर दिया।

हाथ पकड़ लिया

माता के मरते-ही चन्दनवाला भी जीभ खींच कर मरने लगी। सैनिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोता हुआ अपने अपराध की क्षमा माँगने लगा तथा धर्म की पुत्री बना कर राजकुमारी को अपने घर

लाख में खरीदा । ज्यो ही बालिका घर आई मूला सेठानी के आग लग गई और सैनिक की स्त्री के समान वह भी वलेश करने लगी । एक दिन सेठ कार्यवश कही बाहर गाँव गया था । पीछे से मौका पा कर सेठानी ने घर के द्वार बन्द करके बालिका का सिर मूड दिया, वस्त्राभूषण खुलवा लिए, हाथों और पैरों में हथकड़ियाँ और वेडियाँ पहना दी और घसीट कर एक कोठे में बन्द करके खुद अपने पीहर चली गई । सती ने माता पर फिर क्रोध नहीं किया, वह परम शान्त भाव से प्रभु का स्मरण करती रही ।

चौथे दिन सेठ आया और घर में सुनसान देख कर घबराया एव बेटी ! बेटी ! कह कर चिल्लाने लगा । कोठा खोल कर ज्यो ही चन्दना को देखा, वह बेहोश हो कर बुरी तरह से रोने लगा । सती ने सान्त्वना देते हुए कहा—पिता जी ! मैं तीन दिन से भूखी हूँ अत कुछ खाना तो दीजिए, रोने से क्या होगा ! सेठ ने इधर-उधर देखा तो मात्र तीन दिन के राँधे हुए उड़दों के वाकुले मिले । कोई बर्तन भी नहीं पाया अत जात्र के कोने में उन्हें डाल कर चन्दना को दिया और स्वयं हथकड़ी-बेड़ी कटवाने के लिए लोहार को लेने गया ।

अभिग्रह

उस समय भगवान् महावीर ने तेरह बातों का महान् अभिग्रह धारण कर रक्खा था । वह यह था, (१) देने वाली सदाचारिणी हो । (२) राज-कन्या हो । (३) खरीदी हुई हो । (४) उसका सिर मुँडा हुआ हो । (५) मात्र एक लँगोटी पहने हो । (६) हाथों में हथकड़ी हो । (७) पैरों में वेड़ी हो । (८) उसका एक पैर देहली के बाहर हो और एक अन्दर हो । (९) छात्र के कोने में उड़द के वाकुले हो । (१०) प्रसन्न हो । (११) आँखों में आँसू हों । (१२) तीसरा पहर हो ।

पर दोनो तरफ बैठाया । समाचार सुन कर राजा शतानीक और रानी मृगावती, जो इसके मौसा-भीसी थे, आए एव अपराध की क्षमा माँग कर सती को राज महलो मे ले गये । फिर शीघ्रातिशीघ्र महाराजा दधि-वाहन जो कही भाग गये थे, पता लगा कर उन्हें लाए और क्षमा-याचना करके चम्पा का राज्य उनको वापस लौटाया ।

दीक्षा

साढे बारह साल घोर तपस्या करके प्रभु सर्वज्ञ बने, गौतमादि चौतालीस-सौ पुरुषो ने दीक्षा ली । इधर चन्दनबाला भी भगवान् के चरणो मे पहुँची और अनेक सखियो के साथ दीक्षा ग्रहण की । भगवान् ने विशेष योग्य समझ कर उसे साध्वी-सध की मुख्यता दी । बहुत वर्षों तक समय पाल कर अंत मे आठो कर्मों का नाश करके वह महासती चन्दनबाला सिद्ध गति को प्राप्त हुई एवं सदा के लिए जन्म-मरण के बन्धनो से छूट गई ।

विकट समय मे धर्म की रक्षा कैसे करना, तथा दुःख मे सहन-शील बन कर धैर्य कैसे रखना आदि-आदि बातें चन्दनबाला की जीवनी से अवश्य सीखनी चाहिए ।

कर उष्ण तेजो-लेइया छोड़ दी। गोशालक भस्म हो जाएगा ऐसा सोच कर प्रभु ने अपनी शीतल तेजो-लेइया निकाली एव उष्ण-तेज को नष्ट करके उसको वचा लिया।

लब्धि की विधि

गोशालक ने पूछा—भगवन् ! इस लब्धि की विधि क्या है ? प्रभु बोले, बेले-बेले निरन्तर छ मास तक तपस्या करके पारणो मे उबले हुए मुट्टी-भर उडद और एक चुल्हू गर्म-पानी लेकर सूर्य के सामने आतापना खेने से यह लब्धि उत्पन्न हो सकती है।

कुछ समय के बाद भगवान् उसी मार्ग से वापस आए। तिल के बूटे वाला स्थान आते ही गोशालक ने कहा—देखिए भगवन् ! तिल पैदा नहीं हुए हैं। प्रभु बोले-देख ! तेरा उखाड़ा हुआ तिल का बूटा फिर से खड़ा हो गया है और दाने भी उसमे सात ही हैं। होनहार का यह अद्भुत-चमत्कार देख कर गोशालक नियतिवाद की तरफ झुक गया और उसने प्रभु से अलग हो कर घोर-तपस्या द्वारा तेजो-लब्धि प्राप्त की।

फिर श्री पार्ष्वनाथ भगवान् के शासन से गिरे हुए छ साधु इसे मिले, उनसे उसने निमित्त-शास्त्र पढ़ कर दुनिया को सुख-दुःख, हानि-लाभ और जन्म-मरण सम्बन्धी बातें बतलाई एव चमत्कार की नमस्कार वाली कहावत के अनुसार उसकी भक्त-मण्डली बहुत ज्यादा बढ़ गई। वह क्या गई ! भगवन् के होते हुए भी वह तीर्थंकर कहलाने लगा। भगवान् के श्रावक थे एक लाख उनसठ हजार। वह उद्यम को न मान कर मात्र होनहार को ही मानता था। उसका कहना था, कि—जो कुछ होना है वह ही होता है, उद्यम करना व्यर्थ है।

सावथी में भीषण उत्पात

प्रभु से अलग होने के लग भग-अठारह वर्ष बाद एक बार

अट-संट बोलने लगा । यह अनुचित वर्ताव देख कर क्रमशः सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनि रुक नहीं सके एवं कहने लगे—अरे गोशालक ! अपने उपकारी धर्म—गुरु के साथ यह क्या व्यवहार कर रहे हो ? कुछ विचार तो करो ? ठहरो ! ठहरो !! करता हूँ विचार, ऐसे कह कर क्रोधी ने तेजो—लेश्या छोड़ दी, उससे वे दोनों मुनि भस्मसात् हो गये और क्रमशः आठवें एवं बारहवें स्वर्ग में गये । फिर हित शिक्षा देने से प्रभु पर भी उसी शक्ति का प्रयोग करता हुआ बोला—ओ महावीर ! मेरे इस तेज से जल कर छः महीनों के अन्दर ही तुम मर जाओगे । प्रभु ने कहा—गोशालक ! मैं तो सोलह वर्ष तक सानन्द विचरूँगा, किन्तु तेरे अपने ही तेज से जल कर तू आज से सातवें दिन मृत्यु को प्राप्त होगा !

ठीक ऐसा ही हुआ । यद्यपि उसके तेज से प्रभु का शरीर शकर-कद की तरह सिक गया और उसके कारण आप छः मास तक उपदेश नहीं कर सके । लेकिन इतना कुछ होने पर भी शरीर वज्रमय था अतः वह तेज उस के अन्दर नहीं घुस सका और लौट कर अपने मालिक गोशालक के ही शरीर में जा घुसा । उसके शरीर में आग—आग लग गई, वह विभ्रान्त—सा हो गया, साधुओं के पूछे हुए प्रश्नों का कुछ भी जवाब नहीं दे सका और चुप-चाप अपने स्थान को लौट गया । अपने धर्माचार्य की यह दशा देख उसके अनेक शिष्य उसे झूठा समझ कर भगवान् की शरण में आ गए ।

भावना बदल गई

गोशालक मन में तो जान ही रहा था कि भगवान् सच्चे हैं और मैं झूठा हूँ । लेकिन शिष्यों के चले जाने से तथा शरीर में दाह लगने से अब उसकी भावना और भी बदल गई । वह अपने किए हुए काले कारनामों को स्मरण कर-कर रो पड़ा और अन्त में अपने मुख्य श्रावकों

प्रसङ्ग इक्कीसवां

किज्जमारो कहे

(जमालि)

भगवान् महावीर का कथन है “किज्जमारो कहे” अर्थात् जो काम करना शुरू कर दिया वह “किया” ही कहलाता है क्योंकि कितने कम अश मे तो वह हो ही चुका। जैसे यदि कोई किसी गाव को लक्ष्य करके चल पडा उसे गाँव गया कहा जाता है। ऐसे ही कपडा बुनना शुरू हो गया उसे बुना ही कहते हैं। जमालि इसी विषय पर सन्देह करके पतित हुआ था।

जमालि भगवान् महावीर का ससार-पत्नीय दामाद था। प्रभु की वारणो सुनकर पाच-सौ क्षत्रिय-कुमारो के साथ उसने दीक्षा ली थी। उसकी पत्नी “प्रियदर्शना” भगवान् की पुत्री थी वह भी हजार स्त्रियो के परिवार से साध्वी बनी थी। दीक्षा का विस्तृत वर्णन भगवती सूत्र मे है।

जमालि के शंका

ग्यारह अग पढ कर जमालि प्रभु की आज्ञा से पांच-सौ साधुओ का मुख्य बन कर विचरने लगा। इधर महासती-प्रियदर्शना-भी एक हजार साध्वियो के परिवार से गाँवों नगरों मे धर्म का प्रचार करने लगी। एक बार जमालि मुनि सावत्थी नगरी के “तिन्दुक” बन मे ठहरा हुआ था। कुछ अस्वस्थता के कारण अपने साधुओ से संधारा-विछौना विछाने के लिए कहा। वे विछा रहे थे कि व्याकुलतावश

और जीव शाश्वत हैं या अशाश्वत ! जमालि उत्तर नहीं दे सका तब प्रभु ने फरमाया कि मेरे कई छद्मस्थ शिष्य इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तू कहता है 'मैं केवली हूँ' तो फिर चुप क्यों खड़ा है ? फिर भी चुप ही रहा' तब भगवान् बोले 'सुन ! द्रव्यो की अपेक्षा से संसार और जीव शाश्वत हैं तथा पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत हैं !

हठ नहीं छोड़ा

जमालि शर्मिदा हो कर चुप चाप चला गया' किन्तु अभिमान वश अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा और असत्य प्ररूपणा करके दुनियाँ को बिहकाता ही रहा। सम्यक्त्व से शून्य होने पर त्याग और तपस्या के बल से मर कर छटे स्वर्ग में किल्बिषी-होन-जाति का देवता बना। वहाँ से च्यव कर संसार में भ्रमण करेगा और अन्त में कर्मों का नाश कर के मोक्ष पाएगा। कारण, एक वार सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो गई थी।

प्रसङ्ग बाईसवां

श्री जम्बू स्वामी

वास्तव मे त्यागी वही है जो प्राप्त-भोगों को ओकर मारता है, सन्तोषी वही है जो प्राप्त-धन को छोड़ता है, क्षमा-वान् वही है जो आए हुए गुस्से को दबाता है और मर्द वही है जो मार सकने पर भी नहीं मारता । श्री जम्बू स्वामी के त्याग एवं वैराग्य की कहाँ तक प्रशंसा की जाए, जिन्हो ने शाम को आठ-आठ सुन्दरियो से विवाह किया और सबेरे संयम ले लिया । सयम भी अकेलो ने नहीं लिया, किन्तु पाँच-सौ सत्ताईस के साथ लिया था ।

जन्म और वैराग्य

राज गृह नगर मे ऋषभदत्त सेठ था । धारणी सेठानी थी और उनके जम्बूकुमार नामक एक पुत्र था । वह पढ-लिख कर तैयार हुआ, बड़े बड़े रईसों की आठ-पुत्रियो से उस का सम्बन्ध किया गया एवं विवाह भी निश्चित हो गया । केवल एक ही दिन की देरी थी कि अचानक भगवान् श्री महाश्वीर के पट्टवर शिष्य श्री सुवर्ण-स्वामी वहाँ पधारे अपना अहो भाग्य मानते हुए हजारो नगर निवासी दर्शनार्थ उपस्थित हुए, जिन मे जम्बूकुमार भी शामिल थे । सुवर्ण-स्वामीने अपनी ओजस्विनी वाणी मे संसार को निस्तार कहा, विषय-विलासो को बूर के लड्डू के समान कहा तथा भौतिक सुखो को मृग-मरीचिका की उपमा दी । यह मुन कर जम्बू-कुमार वैराग्य भावना से ओत-प्रोत हो गए एवं गुरुजी से प्रार्थना करने लगे— प्रभो ! संसार भूठा है, मैं इस से उद्विग्न हो गया हू अतः साधु बनूंगा । यो कह कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने का

एवं प्रकट होकर कहने लगा । अरे जम्बू ! क्या इन दिव्य-भोगों को तथा इन अप्सराओं को छोड़ना योग्य है क्या बृद्ध माता-पिताओं को रूलाना शोभा देता है ? नहीं, नहीं, तेरे जैसे विवेकी के लिए कदापि नहीं ।

जम्बू का जवाब

अरे प्रभव ! मुझे तो क्या समझाने आया है ? सुघर्म-गुरु ने मेरी आखें खोल दी हैं, अब मैं समझ गया हूँ कि, विषय-सुख अपार दुःखो से घिरी हुई एक शहद की बूद है, इन अप्सराओं का और माता पिताओं का प्रेम अनन्त मुक्ति सुखो को रोकने वाला है एव तू जिस घन के लिए भटक रहा है वह भी यही रह जाने वाला है । प्यारे प्रभव ! त्याग दे इस ससार की माया को । बस, बातों ही बातों में सूर्य उदय हो गया और चोर नायक प्रभव भी उनके साथ दीक्षा के लिए तैयार हो गया ।

दीक्षा और निर्वाण

दूसरे चोर भी संयम लेने को तैयार हो गए तथा वर कन्याओं के माता-पिता भी । पाँच सौ सत्ताईस के परिवार से श्री जम्बू कुमार ने सानन्द दीक्षा ली और श्री सुघर्म-स्वामी के पट्टघर हुए अस्तु ! इस भरत क्षेत्र में अन्तिम केवली भी ये ही थे ।

वदल गया है, अतः अब वह तेरे पुत्र को राज्य-भ्रष्ट कर देगा। वन, ऐसे सुनते ही राजर्षि भान भूल कर मन ही मन मन्त्रियों से घोर-युद्ध करने लगे।

क्या गति होगी ?

राजा श्रेणिक ने भी ध्यानस्थ मुनि को सिर भुका कर फिर प्रभु के दर्शन किए और पूछा। भगवन् ! घोर-तपस्या करने वाले राजर्षि-प्रसन्नचन्द्र की क्या गति होगी ? प्रभु बोले, यदि इस समय आयुष्य पूर्ण करें तो सातवीं नरक में जाएँ। क्या सातवीं नरक ? नहीं ! नहीं ! अब छठी नरक। राजा के दिल में आश्चर्य का पार नहीं रहा अतः बार-बार यही सवाल करने लगा और प्रभु पाँचवीं, चौथी यावत् एक-एक नरक घटाने लगे तथा फिर तिर्यञ्च, मनुष्य, व्यन्तर, भवन-पति, ज्योतिषी एवं प्रथम-स्वर्ग बताने लगे। ज्यो ज्यो प्रश्न होता, एक एक स्वर्ग बढ जाता। अतः प्रभु ने फरमाया कि इस समय यदि राजर्षि की मृत्यु हो तो छव्वीसवें स्वर्ग में जाएँ।

गति में इतना फेर फार कैसे ?

आश्चर्य-चकित राजा श्रेणिक ने पूछा, प्रभो ! कुछ समझ में नहीं आया कि आपने गति में इतना फेर-फार कैसे किया, कृपा हो तो जरा तत्त्व बतलाइए। प्रभु बोले, राजन् ! जब ध्यानस्थ-प्रसन्नचन्द्र अपने मन्त्रियों से घमासान-युद्ध कर रहे थे एवं रौद्र-परिणामों से उन्होंने सातवीं नरक के कर्म इकठे कर लिए थे, अतः मैंने सातवीं नरक कही थी। लडते-लडते उन्होंने मन ही से सारी आयुधशाला खत्म करदी और कोई शस्त्र नहीं रहा, तब शिरस्त्राणका चक्र बना कर मन्त्रियों को मारने के लिए सिर पर हाथ डाला, तो वहाँ केस भी नहीं थे, शिर-स्त्राण कट तो होना ही क्या था ? मुण्डितसिर को देखते ही मुनि सम्भले एवं हाँस में आ कर सोचने लगे। हाय ! हाय ! मैं तो साधु हूँ किसका पुत्र और किसका राज्य ! रहे तो क्या और जाए

प्रसङ्ग चौबीसवां

श्राद्ध-क्षमादान

सभी कहते हैं कि वैर-जहर बुझ है, किन्तु मौका पडने पर शत्रु को क्षमा देने वाले वीर इने गिने ही मिलते हैं ।

वीतभय नगर मे तापस-भक्त उदायन नाम के महाराज थे । दश मुकुट बन्ध राजा उनकी सेवा करते थे और सोलह देश उनके मातहत थे । उनकी पटरानी का नाम प्रभावती या जो भगवान् की परमभक्ता-श्राविका थी एवं महाराज चेटक की पुत्री थी । रानी के कारण से ही महाराज जैनधर्म के प्रति श्रद्धालु बने थे । श्रद्धालु नाम के ही नहीं थे बल्कि उन्हो ने जैनधर्म का तल-स्पर्श तत्त्व भी समझ लिया था ।

क्षमा दान का अवसर

एक वार उज्जयिनी-पति महाराज चण्ड प्रद्योतन ने उदायन की दासी "स्वर्ण गुलिका" का अपहरण कर लिया । समझाने पर भी नहीं समझा और बात यहाँ तक बढ़ गई कि बड़ी भारी सेना ले कर ग्रीष्म ऋतु मे उन को युद्ध करने के लिए जाना पडा । भयंकर युद्ध हुआ । आखिर अन्यायी को जीत हुई, प्रद्योतन पकडा गया और मालव देश मे महाराज उदायन की सत्ता स्थापित की गई । इतना ही नहीं क्रोध-वश उन्हो ने अपराधी को "मम दासी पति" ऐसे अक्षरो के दाग से दागी भी बना दिया तथा उसे बन्दी रूप से लेकर वे अपने देश को खाना हुए । मार्ग मे संवत्सरी आ गई अतः वन मे कैंप लगाए गए । धर्म-प्रिय महाराज उदायन ने उपवास पौषघ एवं सावत्सरिक-प्रति क्रमण किया । चौरासी

प्रसङ्ग पच्चीसवां

एक भ्रौंफड़ी बच्ची

कह तो हर एक देते हैं कि क्षमा करनी चाहिए, किन्तु अपना अपमान देख कर किसको क्रोध नहीं आता ? स्वार्थ-भग होने पर किस की आँखें लाल नहीं होती ? इसी लिए तो कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषण धन्य है राजर्षि—उदायन को जिन्होंने शान्त भावों से प्राणों की बलि चढा दी, लेकिन हत्यारे के प्रति क्रोध को चमकने तक नहीं दिया ।

भगवान् का पादार्पण

एकदा भगवान् महावीर सात-सौ कोस का विहार करके महा राज उदायन को तारने के लिए वीतभय-पतन में पधारे । प्रभु की सुधावर्षिणी देशना सुन कर चरमशरीरी उदायन-नरेश सयम लेने के लिये तैयार हो गए । राज्य का अधिकारी यद्यपि उनका प्रिय-पुत्र अभीचकुमार ही था, किन्तु मेरा पुत्र राज्य में गृद्ध बन कर कही नरकगामी न बन जाए, ऐसे सोच कर उन्होंने अपना राज्य पुत्र को नहीं दिया ।

भानजे को राज्य

केशीकुमार नामक भानजे को राज्य देकर महाराज साधु बन गए, योग्यता प्राप्त करके प्रभु की आज्ञा से वे एकाकी विचरने लगे एव मास-मास खमण की घोर तपस्या करने लगे । तपस्या के कारण उनका शरीर रूखा-सूखा एव रुग्ण हो गया । ग्रामो-नगरो में विचरते एक बार वे अपनी जन्म भूमि में पधार गए ।

अभीचकुमार का क्रोध

बन्धुओ ! परम्परागत रूढि के अनुसार यद्यपि आप लोग सबसे खमत खामना करते हैं किन्तु ध्यान देकर देखिए कि जिन के साथ अन-वन है, बोल-चाल बन्द है या कोर्ट में मामला चल रहा है उनसे क्षमा मांग कर मन को शुद्ध बनाते हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो आप के खमत-खामते मात्र ढोंग हैं ? क्या आप नहीं जानते कि एक उदायन से मन में द्वेष रख कर अभीच कुमार डूब गया और वैमानिक-देवता बनने के बदले असुर-योनि में उत्पन्न हो गया ?

अभीचकुमार महाराज उदायन का पुत्र था । भगवान् महावीर का परम-भक्त था एव वारह व्रतधारी श्रावक था किन्तु महाराज ने योग्य होने पर भी अपना राज्य उस को न दे कर केशी कुमार भानजे को दे दिया । इससे उस को बहुत दुख हुआ और राजा के समय लेते ही अपने शहर को छोड़कर चम्पा-नगरा चला गया । वहाँ राजा कुरिणिक जो इसकी मौसी का पुत्र भाई था, उसके पास रहकर दुःखमय जीवन बिताने लगा ।

यद्यपि सामादिक-प्रतिक्रमण आदि हर रोजकरता था, निर-तिचार श्रावक व्रत पालता था, हर एक के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करता था, फिर भी महाराज उदायन के साथ इतना द्वेष था कि उन का नाम आते ही आँखों में खून बरसने लग जाता था । ससार के सब जीवों से खमत-खामना करता था लेकिन उदायन नाम से नहीं करता । ऐसे अनन्तानुबन्धी-क्रोध के कारण वह पूर्वोक्त क्रिया-काण्ड करता हुआ भी मिथ्यादृष्टि बन गया एवं विराघक हो कर ससार में भटक गया ।

